

वैष्णव भक्ति
आन्दोलन
का
अध्ययन

डॉ० मलिक मोहम्मद

एम० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी०,
सी० लिट्०, एफ० आर० ए० एस० (लंदन)

राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली

मूल्य : तीस रुपये

पहला संस्करण 1971; © डॉ० मलिक मोहम्मद

रूपाभ प्रिंटर्स, शाहदरा, दिल्ली, में मुद्रित

VAISHNAVA BHAKTI ANDOLAN KA ADHYAYAN

(Thesis) by Dr. Malik Mohammad

Rs. 30 00

प्राक्कथन

भारतीय भक्ति-आंदोलन का बहुत ही महत्त्वपूर्ण विस्तृत इतिहास है। भारतीय भाषाओं में मध्य युग में जो विपुल भक्ति-साहित्य निमित्त हुआ है वह भक्ति-आंदोलन की महती देन है। वैदिक काल से लेकर भक्ति-आंदोलन के काल तक भक्ति-भावना का विकास कई अवस्थाओं में हुआ है। आज वैष्णव भक्ति का जो स्वरूप है, वह बहुत-कुछ उस वैष्णव भक्ति-आंदोलन का परिणाम है, जिसका नेतृत्व तमिल-प्रदेश के वैष्णव भक्त आलवारों ने ईसा की छठी शताब्दी से नवीं शताब्दी तक किया था। आतवारोत्तर काल में अर्थात् मध्ययुगमें वैष्णव भक्ति-आंदोलन उत्तरोत्तर प्रबल होकर एक व्यापक जन-आंदोलन बन गया। वैष्णव-भक्ति आंदोलन के प्रेरक आकर्षक तत्त्वों ने ही मध्य युग में भक्ति-आंदोलन को लोकप्रिय और देशव्यापी रूप प्रदान कर भक्तिमय वातावरण का सृजन किया, जिसके फलस्वरूप हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में मध्य युग में विशाल वैष्णव भक्ति-साहित्य का प्रणयन हुआ। हिन्दी वैष्णव भक्ति-साहित्य के प्रेरणा-स्रोतों पर सम्यक् प्रकाश डालने के लिए हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आंदोलन के व्यापक रूप का परिचय अत्यन्त आवश्यक है। चूंकि हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आंदोलन का पूर्वापर सम्बन्ध दक्षिण में उदित वैष्णव भक्ति-आंदोलन से है, अतः हिन्दी के वैष्णवभक्ति-साहित्य के उचित मूल्यांकन के लिए एक विस्तृत कलेवर में वैष्णव भक्ति-आंदोलन का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। अब तक प्रकाशित हिन्दी-ग्रंथों में वैष्णव भक्ति-आंदोलन का सम्पूर्ण (अखण्डित) चित्र सामने नहीं आया है। कारण यह रहा है कि यद्यपि विद्वानों ने सर्व-सम्पत्ति से वैष्णव भक्ति-आंदोलन का प्रारम्भ दक्षिण के आलवार भक्तों से माना है, तो भी आवश्यक मात्रा में तमिल के आलवार सन्तों के भक्ति-साहित्य के उचित मूल्यांकन के अभाव में वैष्णव भक्ति-आंदोलन का संतुलित इतिहास सामने आ नहीं सका है। अतः हिन्दी के वैष्णव भक्ति-साहित्य के सम्यक् अध्ययन के लिए वैष्णव भक्ति-आंदोलन का संतुलित इतिहास अपेक्षित रह गया। प्रस्तुत लेखक की यह निश्चित मान्यता है कि हिन्दी वैष्णव भक्ति-साहित्य का अध्ययन सभी सर्वांगीण हो सकता है, अथवा कि अन्य भारतीय भाषाओं के भक्ति-साहित्यों के सन्दर्भ में उसका अनुशीलन और मूल्यांकन किया जाए। हिन्दी के मध्ययुगीन

वैष्णव भक्ति-साहित्य के सम्बन्ध में तो मह् व्यापक दृष्टिकोण प्रयुक्त ही अनिवार्य है।

वैष्णव भक्ति-भावना के उद्भव में सेनर विभाग के विभिन्न गीतनों एवं अवस्थाओं का परिचय देने हुए मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के व्यापक और लोकप्रिय रूप का एक पूर्ण चित्र हिन्दी तथा तमिल भक्ति-साहित्यों के आधार पर देना ही प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है। हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का तमिल-प्रदेश के भाग्यारों से सम्पादित वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के गाय गुरार सन्बन्ध होने के कारण से तो तमिल और हिन्दी भक्ति-साहित्यों के आधार पर वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का अध्ययन भेदभक्त और मह्स्वरूपों समझा गया है। प्रस्तुत लेख का मत है कि हिन्दी वैष्णव भक्ति-साहित्य के प्रेरणा-स्रोतों पर लक्ष्य और व्यापक दृष्टिकोण से प्रकाश डालकर वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के इतिहास को विस्तृत ढंग पर समुचित रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता रह गई है। नवीन सामग्री का निर्धारण करने पूर्व स्थापित मतों का पुनरनुमीलन कर समुचित रूप में वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का समग्र रूप उपस्थापित करने वाला अध्ययन अपेक्षित रह गया है, जो हिन्दी वैष्णव भक्ति-साहित्य के गहरी मूल्यांकन के लिए परमावश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन इस दिशा में एक नवीन प्रयास मात्र है।

लेखक ने इस ग्रन्थ के प्रणयन के लक्ष्यगत गात-आठ वर्ष पूर्व '१९६१' शती के हिन्दी शृष्णभक्ति-साहित्य पर आलवारों का प्रभाव' शीर्षक पर एक शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर हिन्दी में भी-एच० टी० की उपाधि प्राप्त की थी। लेखक का शोध प्रबन्ध 'आलवारों का तमिल-प्रबन्धम् और हिन्दी शृष्ण-काव्य' के नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसका हिन्दी जगत् ने बड़ा स्वागत किया है। उक्त ग्रन्थ में गहरी बार हिन्दी जगत् को तमिल-प्रदेश के आलवार भक्तों के 'प्रबन्धम्' का विस्तृत परिचय देकर दक्षिण के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के व्यापक रूप की ओर संकेत मात्र किया गया है। तभी से प्रस्तुत लेखक को तमिल तथा हिन्दी भक्ति-साहित्य के आधार पर उपलब्ध नवीन सामग्री का समावेश कर समुचित और व्यापक दृष्टिकोण से वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का विस्तृत अध्ययन हिन्दी जगत् को देने की प्रेरणा हुई। इस प्रेरणा के फलस्वरूप पिछले पांच वर्षों के निरन्तर परिश्रम और अनवरत अध्ययन के उपरान्त प्रस्तुत ग्रन्थ तैयार हो सका है।

प्रस्तुत ग्रन्थ को दस अध्यायों में विभक्त किया गया है। 'विषय का सीमा-निर्धारण' शीर्षक प्रथम अध्याय में वैष्णव भक्ति-भावना के प्रतिक विकास की अनेक अवस्थाओं की ओर संकेत करके वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के समय तक की वैष्णव भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है और 'आन्दोलन' शब्द को सार्वक सिद्ध किया गया है। वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के विभिन्न सोपानों का परिचय देकर मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के लोकप्रिय रूप की चर्चा की गई है और नवीन उपलब्ध सामग्री के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन की सीमा और उपलब्धि की ओर संकेत किया गया है।

द्वितीय अध्याय में वैदिक युग से लेकर भक्ति-आन्दोलन तक के काल में

वैष्णव भक्ति-भावना के क्रमिक विकास के विभिन्न सोपानों का विस्तृत परिचय दिया गया है। इसी अध्याय में प्राचीन तमिल भक्ति-साहित्य के आधार पर तमिल-प्रदेश की वैष्णव भक्ति-धारा का अनुशीलन कर वैष्णव भक्ति-भावना के विकास में तथा गोपालकृष्ण और राधा के व्यक्तित्व-विकास में तमिल-प्रदेश के महत्त्वपूर्ण योगदान का शोधपरक दृष्टिकोण से विवेचन किया गया है।

तृतीय अध्याय में तमिल-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन को जन्म देने वाली सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का परिचय देकर वैष्णव भक्ति-आन्दोलन को व्यापक जन-आन्दोलन का रूप प्रदान करने वाले प्रेरक तत्त्वों की समीक्षा की गई है। इस वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले आलवारों के विशिष्ट योगदान पर भी प्रकाश डाला गया है। वैष्णव भक्त आलवारों तथा शैव सन्त नायनमारों की कृतियों का भी परिचय दिया गया है, जिनकी भक्ति-आन्दोलन को महत्त्वपूर्ण देन रहीं है।

मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के प्रमुख प्रेरणा-स्रोत के रूप में आलवार कृत 'प्रबन्धम्' का अध्ययन चतुर्थ अध्याय में किया गया है। सामान्य रूप से मध्य-युगीन भक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले 'प्रबन्धम्' के तत्त्वों की चर्चा करके मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति काव्य को प्रभावित करने वाले 'प्रबन्धम्' विशिष्ट तत्त्वों का अनुशीलन किया गया है। वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के सदर्भ में प्रबन्धम् के व्यापक प्रभाव को प्रकाश में लाने की दृष्टि से विविध वैष्णव भक्ति-सम्प्रदायों तथा विविध क्षेत्रों पर पड़े प्रबन्धम् के प्रभाव की ओर संकेत किया गया है।

पंचम अध्याय में आलवारोत्तर काल में तमिल-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का सम्यक् परिचय दिया गया है। आलवारों के बाद के आचार्य युग में आलवारों की विचारधारा का अनुसरण कर श्री सम्प्रदाय तथा विशिष्टाद्वैती विचार-धारा को पुष्ट करने वाले तमिल-प्रदेश के श्री वैष्णव आचार्यों की परम्परा का विस्तृत परिचय देकर, आलवारोत्तर काल के तमिल-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के व्यापक रूप को दर्शाया गया है।

षष्ठ अध्याय में मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के दूसरे प्रमुख स्रोत श्रीमद्भागवत का अध्ययन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन की दृष्टि से किया गया है। 'भागवत' के रचना-काल तथा रचना-स्थल की चर्चा करते हुए विचार-साम्य की दृष्टि से 'प्रबन्धम्' से 'भागवत' की तुलना की गई है और 'भागवत' के वर्तमान रूप को 'प्रबन्धम्' से प्रभावित मानने की ओर संकेत किया गया है। सामान्य रूप से मध्ययुगीन भक्ति-आन्दोलन को प्रभावित करने वाले तत्त्वों की चर्चा करके, विशेष रूप से मध्ययुगीन कृष्णभक्ति-साहित्य को प्रभावित करने वाले भागवत के विशिष्ट तत्त्वों का विवेचन किया गया है। मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के सन्दर्भ में भागवत के महत्त्व को स्पष्ट करने के लिए विविध वैष्णव सम्प्रदायों और विविध भारतीय भाषाओं के वैष्णव भक्ति-साहित्य पर पड़े 'भागवत' के व्यापक प्रभाव का सम्यक् विवरण दिया गया है।

सप्तम अध्याय में हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन की पृष्ठभूमि

प्रस्तुत की गई है। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों की चर्चा करने के उपरान्त हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन को जन्म देने में दक्षिण के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। इसी अध्याय में हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का नेतृत्व कर उसे व्यापक जन-आन्दोलन का रूप देने में तथा दक्षिण और उत्तर के वैष्णव भक्ति-आन्दोलनों के बीच सेतु का कार्य करने में श्री रामानन्द के महत्त्वपूर्ण योगदान का परिचय दिया गया है। हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलनों के तीन सोपानों की चर्चा करके मधुर भक्ति की लोकप्रियता की आधार-भूमि प्रस्तुत की गई है।

अष्टम अध्याय में हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के विविध क्षेत्रों पर पड़े व्यापक प्रभाव का अध्ययन किया गया है। प्रमुखतः विविध कलाओं के विकास में और हिन्दी में विपुल मात्रा में वैष्णव भक्ति-काव्य के निर्माण को प्रोत्साहन देने में वैष्णव भक्ति-आन्दोलन की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के फलस्वरूप निर्मित हिन्दी वैष्णव भक्ति-काव्य की राम-भक्ति और कृष्ण-भक्ति-धाराओं के प्रमुख कवियों और उनकी कृतियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। वैष्णव भक्ति-आन्दोलन को व्यापक रूप देने में हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव संप्रदायों के महान् योगदान की ओर संकेत किया गया है।

नवम अध्याय में हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन पर पड़े श्री संप्रदाय के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न हुआ है। आलवारों की विचारधारा की आधार-भूमि पर स्थापित श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवादी विचारधारा ने सामान्य रूप से हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन पर जो प्रभाव डाला है, उसको हिन्दी वैष्णव भक्ति-साहित्य के माध्यम से प्रदर्शित कराने का प्रयास इस अध्याय में हुआ है। 'उपसंहार' शीर्षक दशम अध्याय में प्रस्तुत अध्ययन के फलस्वरूप उपलब्ध नवीन मान्यताओं की ओर संकेत करने के साथ ही साथ भावात्मक एकता के क्षेत्र में तथा भारतीय संस्कृति को वैष्णव भक्ति-आन्दोलन की महती देन पर प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के लिए लेखक को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने का श्रेय लेखक के पूर्व ग्रंथ को और हिन्दी के विद्वान् स्नेही आचार्यों को है। उत्तर प्रदेश सरकार तथा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् ने लेखक के पूर्व ग्रंथ को पुरस्कृत करके और अखिल भारतीय तमिल लेखक-संघ ने भावात्मक एकता की दिशा में लेखक की उपलब्धि पर लेखक को सम्मानित कर उसे प्रोत्साहन दिया है। तमिल तथा हिन्दी साहित्य के सभी अधिकारी विद्वान् तथा विशेषज्ञों से लेखक को प्रस्तुत शोध-ग्रंथ के प्रणयन में परामर्श और निर्देशन प्राप्त हुआ है। उन सबके प्रति लेखक हृदय से आभारी है।

शोध-कार्य-काल में लेखक ने अनेक प्रमुख केन्द्रों की यात्रा कर विस्तृत सामग्री का संकलन किया है। विशेष रूप से मद्रास के दो प्रमुख पुस्तकालयों (कनिमारा तथा मद्रास विश्वविद्यालय) से तथा केरल, अलीगढ़, इलाहाबाद

और आगरा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों से लेखक के प्रस्तुत अध्ययन की सामग्री संकलित हुई है। उन पुस्तकालयों के अध्यक्षों का लेखक आभारी है, जिन्होंने लेखक को सामग्री-संकलन में काफी मदद पहुंचाई है। तमिल, हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी के जिन-जिन ग्रंथों से लेखक ने सहायता ली है, उनमें से बहुतों के नाम पाद-टिप्पणी में दिए गए हैं और अन्य प्रमुख विद्वानों और उनके ग्रंथों के नाम परिशिष्ट में दिए गए हैं। इस अवसर पर लेखक उन सभी विद्वानों का सादर कृतज्ञतापूर्ण स्मरण करता है जिनके ग्रंथों से लेखक ने अपने अध्ययन में प्रेरणा एवं सहायता प्राप्त की है।

लेखक की अपनी कुछ सीमाएं भी रही हैं। मूलतः लेखक तमिल-भाषी है। उसे हिन्दी-प्रदेश में लगभग दस वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर भी अहिन्दी भाषी होने के कारण अपने विचारों की सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति के लिए कहीं-कहीं उसे कठिनाई का अनुभव हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन में लेखक ने तटस्थ शोधपरक दृष्टिकोण को ही प्राथमिकता दी है। विशेषकर 'भागवत' के वर्तमान रूप को 'प्रबन्धम्' से प्रभावित मानने में लेखक का तटस्थ शोधपरक दृष्टिकोण ही परिलक्षित है। भक्तों की मान्यता को चोट पहुंचाना, किसी साहित्य को छोटा या बड़ा दिखाना लेखक का उद्देश्य कदापि नहीं रहा है। यह आवश्यक भी नहीं कि लेखक के निष्कर्ष सर्वमान्य हों। लेखक के इस अध्ययन के द्वारा भारतीय वैष्णव भक्ति-आंदोलन का संतुलित और पूर्ण चित्र प्रकाश में आया। लेखक के द्वारा तमिल तथा हिन्दी-साहित्य के आधार पर वैष्णव भक्ति-आंदोलन का अध्ययन प्रस्तुत होने के कारण तमिल तथा हिन्दी भक्ति-साहित्य पर तुलनात्मक दृष्टि डालने से दोनों में उपलब्ध भावात्मक एकता के दर्शन किए जा सकेंगे। इस प्रकार दक्षिण की प्रमुख भाषा तमिल और उत्तर की प्रमुख भाषा हिन्दी के भक्ति-साहित्य को निकट लाने की दृष्टि से यह प्रयास उचित ही माना जाएगा।

प्रस्तुत ग्रंथ अनेक दृष्टियों से मौलिक है। वैष्णव भक्ति-भावना के क्रमिक विकास की विविध अवस्थाओं का परिचय देकर तमिल-प्रदेश के योगदान पर लेखक ने जो मान्यताएं व्यक्त की हैं, वे मौलिक हैं। पूरे ग्रंथ में शोधपरक दृष्टिकोण को रखा गया है। मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आंदोलन के दो प्रमुख प्रेरणा-स्रोतों के रूप में 'प्रबन्धम्' तथा 'भागवत' के तत्त्वों का परिचय देकर दोनों ग्रंथों में उपलब्ध विचार-साम्य को प्रदर्शित करने का जो कार्य इस प्रबन्ध में हुआ है, वह एकदम मौलिक प्रयत्न ही है। वास्तव में तमिल या हिन्दी में वैष्णव भक्ति-आंदोलन के संतुलित और पूर्ण चित्र को देने का प्रयास अब तक नहीं हुआ है। अतः इस दिशा में लेखक का यह अध्ययन मौलिक प्रयास है। हिन्दी-प्रदेश के भक्ति-आंदोलन के तीन विकास-सोपानों का परिचय देकर उनकी आधारभूमि की जो खर्चा नवीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर की गई है, वह भी मौलिक दृष्टिकोण है।

प्रस्तुत अध्ययन तमिल तथा हिन्दी वैष्णव भक्ति-साहित्यों में लेखक की

विशेष रुचि का परिणाम है। वैष्णव भावना ने लेखक को बहुत ही प्रभावित किया है और उसके वैयक्तिक जीवन-आदर्शों को भी प्रभावित किया है। यही इस अध्ययन के प्रणयन में लेखक की आस्था का रहस्य है। वैष्णव भावना के विषय में नरसी मेहता के 'वैष्णव जण तो सेणें कहिए, जे पीर पराई जाणें रे'। शब्दों में व्यक्त व्यापक उदार दृष्टिकोण तथा सेवा-भाव को ही लेखक ने जीवन का आदर्श माना है।

रीडर, हिन्दी विभाग,
केरल विश्वविद्यालय
एनाकुलम्, कोचीन

—मलिक मोहम्मद

अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

विषय का सीमा-निर्धारण

१३-२२

‘आन्दोलन’ शब्द की मयायंता; अध्ययन की दिशा

द्वितीय अध्याय

वैष्णव भक्ति का उद्भव और विकास (भक्ति-भावना से भक्ति-
आन्दोलन तक)

२३-८१

वैदिक भक्ति-परम्परा में वैष्णव भक्ति का विकास; वेद में विष्णु; वेद में भक्ति; उपनिषदों में वैष्णव भक्ति; महाकाव्य-काल में वैष्णव भक्ति; गीता में भक्ति का स्वरूप; पौराणिक और पांचरात्रिक युग में वैष्णव भक्ति; पाचरात्र साहित्य और वैष्णव भक्ति; तमिल की भक्ति-परम्परा में वैष्णव भक्ति; संघकाल की प्रकृति पूजा; तमिलों के विभिन्न देवी-देवता; तमिल-प्रदेश में तिरुमाल धर्म (वैष्णव धर्म) की प्राचीनता; संघ-साहित्य के प्रति आलवारों का ऋण; संघ-साहित्य में वैष्णव भक्ति; नट्टिणै; पदिट्टुपत्तु; परिपाडल; कलितोक्कै; मन्दिरों में ‘तिरुमाल’ की उपासना; गोपालकृष्ण और राधा के विकास में तमिल की देन; राधा का विकास

तृतीय अध्याय

तमिल-प्रदेश का वैष्णव भक्ति-आन्दोलन (छठी से नवीं शताब्दी तक)

८२-१५६

भक्ति-आन्दोलन की पूर्वपीठिका; भक्ति-आन्दोलन का उदय; भक्ति-आन्दोलन के कुछ प्रेरक तत्त्व; वैष्णव भक्ति-आन्दोलन को आलवारों की विशिष्ट देन; वैष्णव भक्त कवि आलवार और उनकी रचनाएं; आलवारों का क्रम और संख्या; ‘नालायिर दिव्य प्रबन्धम्’; पोयर्ग आलवार (सरोयोगी); भूततालवार; पैयालवार (महायोगी या भ्रान्त योगी);

विष्णुसिंह सई आलवार (भक्तिआलवार); मम्मनार (सत्सो); मधुर कवि
आलवार (मधुर कवि); कुन्नेयसालवार (कुन्नेयस); वेङ्कटेश्वर
(विष्णु पित्त); आंडान (गोडा), तोंडरडीगोडी आलवार (भक्ति-
धारेणु); विष्णुआलवार (गुनिसादन); विष्णुनी आलवार (पर-
काल); भक्ति-आन्दोलन को तमिल-प्रदेश के संतभक्त-कवियों का योग-
दान; शैवभक्त-कवि और उनकी रचनाएँ, शैवधर्म और शक्तिधर्म, शैव-
भक्त-कवि अण्णर, शैव सत सधधर, शैव सत कवि गुण्डरुति, शैव सत
कवि मालिकयानवर

चतुर्थ अध्याय

मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का प्रमुख गीत .

‘प्रबन्धम्’

१५७-२३१

भक्ति का सर्वोपरि महत्व, नाम-महिमा, श्रुति, शरणागति का
प्रवर्ति; गुरु-महिमा; सत्संग, धैर्य—(क) पति-श्रुति पर श्रुति;
(ख) नारी के मोहक रूप की निन्दा, (ग) अपे-निन्दा, (घ) नारी की
नदरता का बोध; ‘प्रबन्धम्’ के विनिष्ट तत्त्व—(१) श्रीकृष्ण की
विविध लीलाएँ; भगवद्गीताओं में आलवारों की तन्मयता, (२)
श्रीकृष्ण की अलौकिक रूप-माधुरी, (३) श्रीकृष्ण का परमेश्वरत्व, (४)
श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम-भावना; आण्डान का स्वयं सिद्ध माधुर्य
भाव—(१) वेणु-माधुरी और उगका प्रभाव; (२) रासलीला (आलवारों
की ‘कुर-वैकूतू’); (३) राधा (आलवारों की नर्तिका) और कृष्ण की
केलि-श्रीड़ाएँ; (४) भ्रमरगीत (आलवारों का भ्रमर-संदेश), राम-भक्ति-
काव्य-धारा का प्रेरणा-स्रोत : ‘प्रबन्धम्’; आलवार रामायण; विविध क्षेत्रों
पर ‘प्रबन्धम्’ का व्यापक प्रभाव; तमिल-प्रदेश के धार्मिक और सामाजिक
जीवन पर ‘प्रबन्धम्’ का प्रभाव; विविध कलाओं पर ‘प्रबन्धम्’ का प्रभाव,
परवर्ती तमिल साहित्य पर आलवारों का प्रभाव, ‘प्रबन्धम्’ पर लिखित
विविध भाष्य, तमिलेतर दक्षिणी भाषाओं के वैष्णव भक्ति-साहित्य पर
‘प्रबन्धम्’ का प्रभाव—तेलुगु; मलयालम; कन्नड।

पंचम अध्याय

आलवारोत्तर काल में तमिल-प्रदेश का वैष्णव भक्ति-आन्दोलन

(१०वीं शताब्दी से १४वीं शताब्दी के अंत तक) २३२-२८२

वैष्णव भक्ताचार्यों की परम्परा—नाथमुनि; श्री रामानुजाचार्य;
रामानुज के परवर्ती आचार्य; आलोच्य युग के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन
को वैष्णव-मठों और मन्दिरों का योगदान; वैष्णव-मठों की परम्परा
—मेलकोट मठ; यदुगिरि मठ; परकाल मठ; श्री वानमामलै मठ;

अहोबिला मठ; उडपि के मठ; वैष्णव भक्ति-आन्दोलन को वैष्णव मन्दिरों का योगदान; वैष्णव भक्ति-आन्दोलन को दक्षिण के भक्ति सम्प्रदायों का योगदान; साम्प्रदायिक संगठन का आविर्भाव—श्री सम्प्रदाय और विशिष्टाद्वैतमत; गध्वाचार्य और उनका संप्रदाय; निम्बार्काचार्य और उनका संप्रदाय; विष्णुस्वामी और उनका संप्रदाय; आलोच्य युग में निर्मित तमिल का सम्प्रदाय-मुक्त वैष्णव भक्ति-काव्य

षष्ठ अध्याय

मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का दूसरा प्रमुख स्रोत 'श्रीमद्-भागवत' और 'प्रबन्धम्' से उसकी तुलना २८६-३३२

भागवत का रचना-काल; भागवत के रचयिता और रचना स्थल; 'प्रबन्धम्' और 'भागवत'; 'श्रीमद्भागवत' का प्रतिपाद्य तत्त्व-ज्ञान और भक्ति-दर्शन ('प्रबन्धम्' से तुलना सहित)—(१) भक्ति का सर्वोपरि महत्त्व; (२) नाम महिमा; (३) स्तुति; (४) शरणागति या प्रपत्ति; (५) गुरु-महिमा; (६) सत्संग; (७) वैराग्य; (८) नवधा भक्ति; श्रीकृष्ण की विविध लीलाएँ; श्रीकृष्ण की अलौकिक रूप माधुरी; श्रीकृष्ण का परब्रह्म परमेश्वरत्व और राम-कृष्ण अभेदभाव; श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम-भावना; गोपी, रास, मुरली आदि के प्रतीकार्य; भ्रमर-गीत; विभिन्न संप्रदायों में 'श्रीमद्भागवत' की मान्यता; विविध भारतीय भाषाओं के वैष्णव भक्ति-काव्य पर 'श्रीमद्भागवत' का प्रभाव; वैष्णव भक्ति-आन्दोलन को 'भागवत' का विशिष्ट योगदान

सप्तम अध्याय

हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन की पृष्ठभूमि ३३३-३८६

राजनीतिक परिस्थितियाँ; सामाजिक परिस्थितियाँ; धार्मिक परिस्थितियाँ; भक्ति-आन्दोलन की नींव; हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन से श्री संप्रदाय का सम्बन्ध—रामानंद की विचारधारा; मध्य-युगीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन में रामानंद का योगदान; भक्ति-आन्दोलन का दूसरा सोपान; सूफ़ी सतों के द्वारा सांस्कृतिक समन्वय की पृष्ठभूमि; हिन्दी-प्रदेश के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का तीसरा सोपान; नये वैष्णव संप्रदायों का संगठन; कृष्ण-भक्ति संप्रदायों में भाषुयोपासना का स्रोत; रामावत संप्रदाय में रसिकता की पृष्ठभूमि

अष्टम अध्याय

हिन्दी साहित्य को वैष्णव भक्ति-आन्दोलन की देन ३६०-४२०

राम-भक्ति-काव्य-धारा; मर्यादोपासना शाखा—गोस्वामी विष्णुदास;

ईश्वरदास; गोरनामी तुनगीदास; हृदयराम; रगिकोतामना शाना—
 अग्रदास; नाभादास; बालकृष्ण 'बालभ्रमी'; छत्रराम; रामप्रियशरण
 'प्रेमकली'; कृष्ण-भक्ति-काव्य-गारा; यन्त्रम संप्रदाय के प्रमुग कवि—
 (१) महाकवि सूरदास; (२) परमानन्ददास; (३) नन्ददास; (४)
 रसतान; राधावल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुग कवि—(१) द्वि हरिवंश;
 (२) दामोदरदास (मेवक जी); (३) हरिराम श्याम; (४) ध्रुवदास;
 गौडीय सम्प्रदाय के प्रमुग कवि—(१) गदाधर भट्ट; (२) गुरदास
 मदनमोहन; (३) रामराय; निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रमुग कवि—(१)
 श्री भट्ट; (२) हरिष्याम जी; (३) परशुरामदेव; (४) रूपरमिक
 जी; हरिदासी सम्प्रदाय या रागी सम्प्रदाय के प्रमुग कवि—(१) स्वामी
 हरिदास; (२) विट्ठल विपुलदेव; (३) श्री विपिनबिहारिनीदासजी;
 सम्प्रदाय-मुक्त कवि—(१) मीराबाई; (२) रहीम; (३) नरोत्तमदास

नवम अध्याय

हिन्दी भक्तिसाहित्य पर श्री सम्प्रदाय का प्रभाव ४२१-४६३

दार्शनिक विचार—ईश्वर; श्री; सीता और राधा; चित् तत्त्व
 जीव; बुद्ध-बुभुक्षु; मुमुक्षु; जीवन मुक्त; कैवल्य; प्रपन्न-दुष्ट; आतं,
 नित्य; अचित् तत्त्व; सत्त्व शून्य काल, मिश्र सत्त्व . प्रकृति और जगत्,
 माया; श्री सम्प्रदाय के भक्ति-सिद्धान्तों का हिन्दी भक्ति-काव्य पर
 प्रभाव; भक्ति के साधन—प्रेम, सदाचार्य; नवधा भक्ति; भक्ति के
 विविध भाव

दशम अध्याय : उपसंहार ४६४-४६८

परिशिष्ट : सहायक ग्रन्थ-सूची ४६९-४७६

विषय का सीमा-निर्धारण

भारतीय धर्म-साधना में भक्ति-मार्ग का अपना विशिष्ट धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व रहा है। यही वह मार्ग है जिसने सर्वप्रथम व्यापक रूप से समाज के संपूर्ण अंग को प्रभावित किया और एक बहुत ही लंबी अवधि तक उसका पथ-प्रदर्शन करते हुए स्थायी मोड़ दिया। इसे साहित्यकारों, समाजसेवियों और धर्माधिकारियों का समान रूप से सहयोग प्राप्त होता रहा है। भारतीय संस्कृति को जितना अधिक इस भक्ति-मार्ग ने प्रभावित किया है, उतना कोई दूसरा स्रोत कर नहीं सका।

भक्ति-भावना के उद्भव और विकास का इतिहास काफी लंबा है। वैष्णव भक्ति-भावना उद्भव की स्थिति से लेकर विकास के विभिन्न सोपानों एवं अवस्थाओं को पारकर वर्तमान रूप को प्राप्त कर सकी है। वैदिक युग के कर्म-मार्ग की अनुपयुक्तता और उपनिषद्-युग के ज्ञान-मार्ग की दुरुहता के ममदा परवर्ती युग के भक्ति-मार्ग की उपयुक्तता एवं सरलता ने बहुमत प्राप्त किया और भक्ति-साधना को लोकप्रिय बना दिया। वैसे वैष्णव भक्ति का उद्भव कुछ विद्वान् वैदिक युग से मानते हैं। परन्तु जिस भावमूलक भक्ति का स्वरूप अब हमारे सामने है, उसके दर्शन वेदों में नहीं होते। वैदिक युग प्रधानतः यज्ञीय-कर्म-काण्ड का युग था। उपनिषद्-काल में आकर ही हमें भक्ति-भावना का स्पष्ट रूप मिलता है। भक्ति-भावना के विकास में उपनिषदों का बहुत ही महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी परवर्ती चिंतकों ने उपनिषदों से ही अपना कदम बढ़ाया है। फिर रामायण, महाभारत तथा गीता के युग तक आकर वैष्णव भक्ति-भावना का काफी विकास हो जाता है। इस प्रकार वेद, उपनिषद्, महाकाव्य, गीता, प्रबन्धम्, भागवत आदि वैष्णव भक्ति-भावना के विकास के विभिन्न सोपान हैं।

धर्म-साधना की दृष्टि से वैदिक युग से लेकर ब्राह्मण-ग्रंथों के युग तक धर्म-साधना की दो पद्धतियाँ कर्म और ज्ञान प्रचलित हो चुकी थीं। किन्तु वैदिक युग के ज्ञान और कर्म में से ब्राह्मण-ग्रंथों ने यज्ञीय कर्मकाण्ड को पराकाष्ठा की सीमा पर पहुँचा दिया था, और स्थिति यह हो गई थी कि यज्ञ और यज्ञ के पुरोहित के प्रभाव-मण्डल में स्वयं यज्ञ के देवता का तिरोधान होता जा रहा था। अवरोध रह गया केवल नाम। धर्म के क्षेत्र में केवल पुरोहितों का बोलबाला रह गया और उनकी

'तानानाही' को धुनीनी देते हुए उपनिषत्कारों ने सत्यान्वेषण का जन्म करा रखा। यह निर्विवाद है कि आगार-पक्ष धर्म का यह पक्ष है जो सोन की पन्थु है जिसे बहुमत का सहारा लेना पड़ता है, परन्तु वैदिक पुरोहितों ने सोन-जिगागा का कोई उत्तर न देकर केवल अपनी दक्षिणाओं को बढ़ाया देना आरम्भ कर दिया था। परिणामस्वरूप उपनिषत्कारों ने चिान-पक्ष को, जिमका धीज 'सुप्रेम' में भी विद्यमान था, संभाला। पर केवल इतने से काम नहीं चल सकता था, क्योंकि साध्य के साथ साधन की भी आवश्यकता थी।

वेद तथा उपनिषदों के परवर्ती युग में आयों की धर्म-नाघना युग की बदती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपर्याप्त ही नहीं, बल्कि अनुपयुक्त भी गिने हुई। अनुपयुक्तता का प्रधान कारण आर्थिक होने के साथ ही साथ सामाजिक भी था। यज्ञ इत्यादि कर्म सामान्य जन के लिए आर्थिक दृष्टि से बटिन होने के साथ ही साथ सामान्यजन के लिए उसमे स्थान भी नहीं था। इस परवर्ती युग में आयों का सम्पर्क अनायों से हुआ और अनायों की समस्या भी भारतीय आयों में कम नहीं थी। इन अनायों के आर्थिकरण की समस्या अवश्य ही जटिल रूप में उपस्थित हुई होगी, जब अनायों को भी आर्थिक वर्ग में सम्मिलित किया जाने लगा। यह स्मरणीय है कि उत्तर वैदिक युग तक आते-आते ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मण पुरोहितों के एकाधिकार को भारी आघात लगता है, दार्शनिक क्षत्रियों की अवतारणा से। भारतीय इति-हास की यह प्रथम घटना है, जब क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को ज्ञान देना आरम्भ किया। अब धर्मोपदेश या सत्यान्वेषण केवल ब्राह्मणों के गुरुकुलों या शिक्षा-परिषदों तक सीमित न होकर क्षत्रिय राजाओं के आश्रय में होने वाले विद्वत् सम्मेलनों तक पहुँचता है। स्पष्ट है कि एक ओर तो अत्यधिक आडम्बरयुक्त एवं व्ययसाध्य होने के कारण याज्ञिक कर्म-काण्डों की उपेक्षा आरम्भ हो चुकी थी और दूसरी ओर अनायों के आर्थिकरण की समस्या भी उपस्थित थी, जिससे ब्राह्मण एकाधिकार खतरे में था। इसी समय ब्राह्मणों की तरह क्षत्रियों ने भी धर्मोपदेश और सत्यान्वेषण में भाग लेना आरम्भ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण मध्यदेश का सांस्कृतिक पर्यावरण कुछ ऐसा हो गया जिसमें उत्तर वैदिक या ब्राह्मण धर्म नहीं चल सकता था। इसी पृष्ठभूमि में भागवत, जैन तथा बौद्ध संप्रदायों या धर्मों की नींव पड़ी थी। पहला भागवत धर्म प्राचीन ब्राह्मण धर्म के एक अंग के रूप में विकसित हुआ, जब कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों अब्राह्मण या अधिक उपयुक्त शब्दों में ब्राह्मण-विरोधी सिद्ध हुए।

भागवत संप्रदाय में प्राचीन वैदिक देवताओं तथा उनकी परम्परित कथाओं को ही कुछ परिवर्तन और परिवर्द्धन के साथ अपनाया गया, और उन्हीं मूर्तियों को नये ढंग से सवारा गया। आर्य और द्राविड (अनाय) सस्कृतियों के सम्मिलन के परिणामस्वरूप प्राचीन आर्य तथा अनाय द्राविड (तमिल) देवताओं में बहुत हद तक एकीकरण या समीकरण होने लगा था। (इस तथ्य की विस्तृत चर्चा आगे करेंगे)। तब भी भागवत धर्म में ब्राह्मणों का एकाधिपत्य बना रहा और सर्व-सामान्य के लिए धार्मिक क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं था। वर्णाश्रम व्यवस्था के

कारण केवल धर्म का टंका उच्च वर्ण के अल्पसंख्यकों के हाथ में ही रहा। जब जैन और बौद्ध धर्म ब्राह्मण के विरोध में जन-साधारण के बहुमत को लेकर चलते थे और फिर जब वे भी आचरण के क्षेत्र में पतित होने लगे तो एक नई स्थिति उत्पन्न हुई। इसी युग में धार्मिक क्षेत्र में भागवत धर्म को जन-साधारण के लिए उपयुक्त तथा धर्म के साधन-पक्ष को सर्वसुलभ और आकर्षक बनाने के साथ ही व्यापक क्षेत्र में सुधार लाने की मांग हुई। इसी युग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही दक्षिण (अर्थात् तमिल-प्रदेश) के आलवार और

ने और नायनमा
साथ ही शास्त्रों का भाव को भावमूलक रूप प्रदान किया। भक्ति-भावना के इतिहास में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी।

'आंदोलन' शब्द की यथार्थता

आलवारों के द्वारा भक्ति-मार्ग को जो नया रूप दिया गया, उसीको हमने 'वैष्णव भक्ति-आंदोलन' का नाम दिया है, और वहीं से वैष्णव भक्ति-आंदोलन का प्रारम्भ भी माना है। यह 'भक्ति-आंदोलन' शब्द बहुत ही उचित और समीचीन भी है। कई विद्वानों ने तथा इतिहासकारों ने भक्ति के इस नवीन मार्ग को 'आंदोलन' (मूवमेंट) या धर्म-सुधार (रिलीजस रिफॉर्म) का नाम दिया है। अंग्रेजी शब्द 'मूवमेंट' का अर्थ है कुछ व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला प्रयत्न। इसके अन्यान्य अर्थों से भी यह व्यजित होता है कि किसी विशेष प्रकार की गति-विधि या क्रियाशीलता से ही इस शब्द का सम्बन्ध है। 'आन्दोलन' शब्द भी लगभग यही अर्थ देता है। 'सुधार' या 'रिफॉर्मेशन' शब्द के साथ 'त्राति' (रेवोल्यूशन) शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जो धार्मिक गतिविधियों की ओर संकेत करने-वाला है। बौद्ध-जैन धर्मों के प्रवर्तक महात्माओं ने जिस नई धार्मिक चेतना को प्रचारित किया, उसे इतिहास में 'बौद्धिक त्राति' की संज्ञा दी गई है। आलवार भवतों ने वैष्णव भक्ति के क्षेत्र में नवीन तत्त्वों का समावेश करके भक्ति-मार्ग को जो नवीन मोड़ दिया था उसको 'आन्दोलन' शब्द से अभिहित करना ही अधिक उचित है। 'पुनरुत्थान' या 'पुनर्जागरण' शब्दों से भी 'आंदोलन' शब्द का अर्थ निकलता है। परन्तु 'आंदोलन' शब्द ही कहीं अधिक समीचीन है, क्योंकि धार्मिक आन्दोलन अपने को युग की आवश्यकता के अनुसार पूर्व प्रचलित धर्म-पद्धति में सहिष्णु परिवर्तन एवं परिवर्द्धन तक ही सीमित रखता है, जब कि धार्मिक त्राति पुरानी व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना लेकर आमूल परिवर्तन के लिए खड़ी होती है। प्राचीनता और नवीनता में सामंजस्य स्थापित करके चलनेवाली गति-विधियों को 'आन्दोलन' और दोनों में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सामंजस्य न मानकर विरोधात्मक तत्त्वों पर आधारित संगठित प्रयत्न को 'त्राति' की कोटि में रख सकते हैं। परिवर्तन दोनों का लक्ष्य रहता है, परन्तु जहाँ 'आन्दोलन' में

सुधार की भावना अधिक रहती है, वहाँ 'क्रांति' में आमूल परिवर्तन की भावना ऊपर उठती है, जिसका अनुगमन सुधार स्वतः ही करता जाता है।

'आन्दोलन' शब्द की सायंकता आलवारो से संचालित 'भक्ति-आन्दोलन' में भक्ति-भावना के विकास के इतिहास की दृष्टि से ठीक ही घटित होती है। आलवार भक्तों ने परम्परागत शास्त्रसम्मत भक्ति-भावना में सुधार किया, न कि उसका आमूल परिवर्तन किया। वैदिक भक्ति-धारा तथा द्राविड़ भक्ति-धारा का उन्होंने समन्वय किया। वेद, उपनिषद्, गीता से विचारो को ग्रहण कर, उनमें युगानुकूल दूसरे तत्त्वों का भी समावेश करके भक्ति-धर्म को लोक-धर्म का व्यापक रूप प्रदान किया। आलवारों से पूर्व वैष्णव भक्ति कुछ धार्मिक ठेकेदारों की चहारदीवारी में बन्दिनी थी। उसे उनके हाथों से छुड़ाकर आलवारो ने सबके लिए सुलभ और साध्य बना दिया। सामाजिक स्तर पर वैष्णव भक्ति का द्वार सभी जातियों के लिए खोलकर आलवार भक्तों ने वैष्णव भक्ति को पहली बार लोक-धर्म या जन-धर्म बना दिया। यही नहीं, यज्ञादि कर्मों में सीमित रहनेवाली शास्त्रीय वैष्णव भक्ति को भावात्मक (भावमूलक) रूप देकर सर्वसाधारण के लिए उसे सरल और सुलभ बनाने के साथ भक्ति को केवल अनुभूति का साधन घोषित किया। संस्कृत ग्रंथों में वर्णित तथा केवल कुछ ही लोगों की समझ में आनेवाली वैष्णव भक्ति को विशाल जन-समूह तक पहुँचाने के लिए आलवार भक्तों ने पहली बार जन-भाषा तमिल में भक्ति-गीत रचे। यह भक्ति-भावना के विकास के इतिहास में एकदम महत्त्वपूर्ण घटना है।

आलवार भक्तों का भक्ति-आन्दोलन यथार्थ में जन-आन्दोलन था। क्योंकि ये पद-रचना करके सामान्य कवियों की तरह अपने घरों में पड़े नहीं थे, बल्कि सुते क्षेत्र में धूम-धूमकर इन्होंने जन-साधारण के बीच भक्ति का प्रचार कर एक नवीन जन-जागरण के ऐसे वातावरण का सृजन किया, जिसमें भक्ति का स्वर सबसे ऊँचा था। भक्ति-आन्दोलन का नेतृत्व करनेवाले आलवार भक्तों ने स्वयं अपने जीवन-आदर्शों के बल पर वैष्णव भक्ति के नवीन रूप को जनता-जनार्दन के सम्मुख रखा। कहना चाहिए कि उन्होंने भक्ति का राष्ट्रीयकरण (नेशनलाइजेशन) कर दिया, जिससे उस पर केवल कुछ ही लोगों का एकाधिकार न होकर, सबका समान रूप से अधिकार हो गया। आलवारों के संचालित भक्ति-मार्ग को जन-आन्दोलन की सज्ञा देने का एक दूसरा कारण यह भी है कि उन्होंने भक्ति-भावना के उदार तत्त्वों के साथ सगीत का भी सहारा लेकर उसे सार्व-जनीन और सार्वभौमिक तो बना दिया साथहीउसे गा-गाकर आत्म-विभोर होने की अनुभूति की चीज भी बना दिया। सारांश यह है कि आलवारों का वैष्णव भक्ति-आन्दोलन सच्चे अर्थ में व्यापक जन-आन्दोलन था।

स्थापित्व की दृष्टि से भी आन्दोलन और क्रान्ति में बहुत बड़ा अन्तर है। 'आन्दोलन' निरन्तर चलनेवाला हो सकता है, जबकि क्रान्ति बहुधा अल्पकालीन ही होती है। किसी परम्परागत या रुढ़िगत मन या व्यवस्था में आमूल परिवर्तन ला देने के बाद क्रान्ति का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और वही उसकी गतिशीलता

समाप्त हो जाती है। परन्तु आन्दोलन हर नई परिस्थिति का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए और प्रगति में सामंजस्य स्थापित करने का अनवरत प्रयत्न करता रहता है। अतः वह दीर्घकालीन ही नहीं, अधिकांशतः नित्य होता है। इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि आलवारों से प्रारम्भ होनेवाला वैष्णव भक्ति-आन्दोलन परवर्ती युग में भी चला और दक्षिण में उत्तर तथा विभिन्न भागों में फैलकर अन्त तक आन्दोलन ही रहा। मध्य युग में नवीन परिस्थितियों में युगानु-कूल नवीन तत्त्वों का समावेश कर वह वैष्णव भक्ति-आन्दोलन, सदा आन्दोलन ही बना रहा। इस प्रकार आलवारों ने भक्ति-मार्ग को जो नवीन मोड़ दिया, उसे 'आन्दोलन' कहना ही उचित है। ब्राह्मणकालीन याज्ञिक कर्मकाण्डों द्वारा उत्पन्न आर्थिक-सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हुए नवोदित सामाजिक परिस्थितियों का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए, परम्परागत भक्ति के प्रति विद्रोह न करके आलवारों ने उसे सवके लिए सुलभ आकर्षक रूप देकर वैष्णव भक्ति को सुदृढ़ आधार-भूमि प्रदान की। अतः इसको बौद्ध-जैन धर्मों की तरह 'क्रान्ति' न कहकर सुधारवादी भक्तिपरक जन-आन्दोलन ही कहना उचित है।

कुछ विद्वानों ने भक्ति-आन्दोलन का प्रारम्भ उपनिषत्काल से ही माना है, परन्तु दस्तुस्थिति यह है कि आलवार भक्तों के काल से ही यथार्थ में पूर्ण रूप से वैष्णव भक्ति को 'आन्दोलन' का रूप प्राप्त होता है। अतः भारतीय वैष्णव भक्ति आन्दोलन का प्रारम्भ आलवार भक्तों से ही मानना संगत है।

आलवार भक्तों का समय ईसा की पांचवीं शताब्दी से नवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक है। आलवारों के द्वारा प्रेरित होनेवाला भक्ति-आन्दोलन जोर पकड़ रहा था कि आठवीं शताब्दी में संकराचार्य के आविर्भाव ने पुनः प्राचीन युगीन समस्याओं को वैष्णवों के सामने उपस्थित किया। इस द्वार वैष्णवों से उनके साकार ब्रह्म को छीन लेने का प्रयत्न हुआ और उस अपहरण का आधार श्रुतियों को बताया गया। संकराचार्य के देशव्यापी प्रभाव को चुनौती देकर आलवारों से सुधार पानेवाले नवीन आकर्षक भक्ति-मार्ग को देशव्यापी बनाने के लिए आलवारोत्तर काल में वैष्णव आचार्यों ने विशेषकर रामानुजाचार्य ने आलवार-भक्ति का (संस्कृत के माध्यम से) शास्त्रीय विवेचन प्रारम्भ कर दिया। इस प्रयत्न में अनेक सम्प्रदायों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में भक्ति-मार्ग को प्रतिष्ठित कर उसे लोकप्रिय बना दिया।

मध्ययुग का प्रारम्भ हम दसवीं शताब्दी से मानते हैं। उसकी अवधि सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी तक है। आलवारोत्तर काल ही भक्ति-साहित्य के इतिहास में 'मध्यकाल' कहा जाता है। मध्य युग में दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति-आन्दोलन पराकाष्ठा पर पहुँचा था, जब कि उत्तर भारत पराधीनता की जंजीरों में जकड़कर पतित धार्मिक अवस्था में था। वहाँ भी सुधार की आवश्यकता हुई। जब परिस्थितियाँ तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दियों में बहुत ही विकट हो गईं,

तब उन्होंने एक व्यापक जन-आंदोलन को जन्म दिया। मध्ययुगीन उत्तर भारत (हिन्दी-प्रदेश) की परिस्थितियों में विशेषकर हिन्दू-धर्म की स्थिति में जो बीमारियाँ थी, उनको ठीक करने की सारी औपधियाँ, दक्षिण के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन में थी। यही प्रमुख कारण है कि दक्षिण के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का स्वाभाविक रूप से उत्तर में स्वागत हुआ। उत्तर में दक्षिण के इस सर्व सुलभ, सार्वजनीन, सार्वभौमिक उदार वैष्णव भक्ति-आन्दोलन को जन-आन्दोलन का व्यापक रूप देने के लिए जन-भाषा हिन्दी के माध्यम से भक्ति-मार्ग का प्रचार करने की आवश्यकता थी। यह कार्य स्वामी रामानन्द ने किया। इस प्रकार रामानन्द ने उत्तर में (हिन्दी-प्रदेश में) वैष्णव भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया और दक्षिण के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के सभी आकर्षक तत्वों का समावेश अपने युग की आवश्यकता के अनुसार किया। तब भक्ति-आन्दोलन 'बिजली की चमक' के समान समस्त उत्तर भारत में फैल गया। इसको देखकर विदेशी विद्वान् आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इस आन्दोलन की पूर्व पीठिका का सही विवरण प्राप्त न करने के कारण गलत अनुमान कर बैठे हैं। स्वामी रामानन्द ही उत्तर और दक्षिण के वैष्णव भक्ति-आंदोलन के सेतु हैं। इस प्रकार वैष्णव भक्ति-आंदोलन देशव्यापी बन गया। उत्तर में मुसलमान शासन तथा भारत में इस्लाम का आगमन केवल संयोग की बात थी। परवर्ती युग में भक्ति-आंदोलन को व्यापक रूप देने में तथा उसे लोकप्रिय बनाने में उसका थोड़ा-बहुत हाथ रहा। परन्तु इतना निश्चित है कि उत्तर में (हिन्दी-प्रदेश में) मुसलमान शासकों की कट्टर धार्मिक नीति या इस्लाम के प्रचार के अभाव में भी दक्षिण का वैष्णव भक्ति-आंदोलन स्वाभाविक रूप से मध्ययुग में उत्तर में आ पहुँचा। हाँ, उत्तर की राजनीतिक परिस्थितियों ने वैष्णव भक्ति-आंदोलन के लिए अभी-पिन अनुकूल वातावरण का मर्जम अवश्य किया।

मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आंदोलन देशव्यापी रहा। यही कारण है कि सभी भारतीय भाषाओं का मध्ययुगीन साहित्य भक्ति-भावना से ओत-प्रोत है। मध्ययुग में व्यापक भक्ति-आंदोलन के द्वारा उत्पन्न भक्तिमय वातावरण के कारण ही समस्त भारतीय भाषाओं में किण्व मात्रा में भक्ति-साहित्य का निर्माण हुआ। भारतीय भाषाओं के मध्ययुगीन साहित्य में यह भावात्मक एकता बहुत ही स्पष्ट रूप में परिलक्षित होती है। यह भक्ति-आंदोलन की महती देन है। इस प्रकार मग्यों भारत को एतना के मूल में बाधनर अनेकता में एकतावाली भारतीय मग्युति के मूलभूत तत्त्व को मध्ययुग में वैष्णव भक्ति-आंदोलन ने सुदृढ़ किया।

अध्ययन की दिशा

दक्षिण प्रदेशों, तमिल-प्रदेश में ईसा की पाचवीं शताब्दी में नवीं शताब्दी तक मग्युत रूप में लोकप्रिय रहने वाला भक्ति-आन्दोलन वैष्णव भक्ति आन्दोलन और संघ मग्युत नामनकारों की देन है। परवर्ती युग में कई कारणों से तमिल-

प्रदेश का वैष्णव भक्ति-आन्दोलन ही वैष्णव आचार्यों के माध्यम से तमिल-प्रदेश की सीमा को पारकर नाता भागों में प्रसारित हो सका और हिन्दी-प्रदेश में सशक्त रूप में प्रचार पा सका । उसकी तुलना में तमिल-प्रदेश के शैव भक्तों का शैव-भक्ति-आन्दोलन कुछ कारणों से तमिल-प्रदेश में ही सीमित रह गया । चूंकि हिन्दी का अधिकांश भक्ति-साहित्य वैष्णव भक्ति-साहित्य है और वह वैष्णव भक्ति-आन्दोलन की देन है, अतः हमने अध्ययन को आकर्षक और अधिक उप-मोणी बनाने के हेतु वैष्णव भक्ति-आन्दोलन तक ही सीमित रखा है । इस योजना के कारण प्रस्तुत अध्ययन में तमिल तथा हिन्दी के वैष्णव-भक्ति-साहित्यों का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सका है । एक प्रकार से दक्षिण से उत्पन्न होकर पर-वर्ती युग में उत्तर में प्रसारित होने वाले वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के इतिहास का अधिकांश भाग तमिल तथा हिन्दी वैष्णव-भक्ति-साहित्यों के भीतर ही दृष्टि-गोचर है । यही कारण है कि वैष्णव-भक्ति-आन्दोलन के क्रमिक विकास को दर्शाने की दृष्टि से इस ग्रंथ में वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का अध्ययन तमिल और हिन्दी-साहित्यों के आधार पर किया गया है ।

भक्ति-आन्दोलन के महत्त्व ने साहित्य, धर्म, दर्शन और इतिहास के पण्डितों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और १६वीं शताब्दी से ही इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किए जाने लगे । इन कार्यों में विदोष उल्लेखनीय वे हैं जो भक्ति-आन्दोलन या भागवत सम्प्रदाय पर प्रकाश डालते हैं अथवा स्थान विरोध में पल्लवित वैष्णव धर्म की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं । प्रथम कोटि के ग्रन्थों में विदोष महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय दो ग्रंथ हैं—डा० भण्डारकर की पुस्तक 'वैष्णवइजम, शैवइजम एण्ड अदर भाइतर सेक्ट्स' तथा डा० हेमचन्द्र राय चौधरी की पुस्तक 'भेटिरियल फार द स्टडी आफ अर्ली हिस्ट्री आफ वैष्णव सेक्ट' । डा० भण्डारकर तथा डा० हेमचन्द्र राय चौधरी ने साहित्य एवं पुरातात्विक सामग्री की छान-बीन कर यह निष्कर्ष निकाला कि भक्ति-आन्दोलन पूर्णतया भारतीय मनीषियों की देन है । डा० भण्डारकर के अनुसार पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैष्णव धर्म एकेद्वरवाद के सिद्धान्तों को आधार बनाकर धर्म-सुधार-आन्दोलन के रूप में एकात्मिक धर्म के नाम से खड़ा हुआ । उस समय 'गीता' की रचना हुई और शीघ्र ही इसने एक सम्प्रदाय का रूप धारण किया जिसे पांचरात्र या भागवत धर्म कहा जाने लगा । सात्वत वंश वालों ने इसे बढ़ावा दिया । पहली शती ई० तक इस सम्प्रदाय में बालगोपाल का अभाव रहा । उसके पश्चात् आभीरों ने बाल गोपाल की कथाओं का समावेश किया और आठवीं शताब्दी तक यह सम्प्रदाय इसी रूप में चलता रहा । तब शंकराचार्य का आभिर्भाव हुआ, जिससे भक्ति-आन्दोलन में गतिरोध आ जाने की आशंका हुई, किन्तु ११वीं शती में रामानुजा-चार्य ने उसे संभाला और उसे नया रूप प्रदान किया । उत्तर में निम्बार्काचार्य ने उनका अनुकरण किया और बाल गोपाल की उपासना को प्राधान्य दिया । तेरह-वीं शती में मध्वाचार्य ने भक्ति-आन्दोलन को आगे बढ़ाया । उत्तर भारत में रामानन्द ने उसके विकास की गतिशील किया और भागवत धर्म में रामोपासना, ...

का प्रचार किया। १५वीं शती में कबीर ने भक्ति-आन्दोलन के विभाग में महत्वपूर्ण योग दिया और १६वीं शती में चतुर्भानुनाथ ने और श्रीगुरु महाप्रभु ने शृण्णोपासना को आगे बढ़ाया।

जब भागवत धर्म सम्बन्धी चरित्रों का गभीरवर्णन कर भक्ति-आन्दोलन का शृंगारलावण्य इतिहास प्रस्तुत किया गया तब अनेक भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने इस विषय पर ऐतिहासिक आधार पर लिखना प्रारम्भ कर दिया और डा० भण्डारकर के मतों का गण्डन-मण्डन हुआ। डा० चौधरी ने इस विषय पर और प्रकाश डाला है। उन्होंने भक्ति-आन्दोलन के प्राचीन इतिहास के अध्ययन की सामग्री की पूरी छानबीन करके उन समस्याओं का निराकरण कर दिया जो डा० भण्डारकर के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना के बाद रह गई थीं। डा० चौधरी के मतानुसार चौथी शती ई० पू० तक मथुरा में ही भागवतो की रास्या अधिक थी और दूसरी शती ई० पू० में भागवत धर्म भारत के पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश में पहुंचा। अब अनेक विदेशी भी उसे स्वीकार करने लगे। प्रथम शती ई० पू० तक वह महाराष्ट्र में भी पहुंचा, जहां से वह तमिल-प्रदेश में गया और फिर वहां से नई गति एवं नया कलेवर लेकर सारे हिन्दू जगत् में फैल गया। गुप्तों के उदय के पश्चात् तो भागवत धर्म का प्राधान्य स्थापित हो गया। लेकिन उस युग में रामावत सम्प्रदाय का कोई अभिलेख नहीं मिलता। गुप्तों के पतन के बाद भागवत धर्म उत्तर में धीमा पड़ गया। नवीं शताब्दी में भागवतो का पुनः प्राधान्य स्थापित हो गया।

डा० भण्डारकर और डा० चौधरी के इन दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों ने भी ऐसे कुछ ग्रन्थों का प्रणयन किया जो स्थान विशेष में पल्लवित वैष्णव धर्म पर अथवा किसी वैष्णव आचार्य पर प्रकाश डालते हैं। इस कोटि में आने वाले कुछ ग्रन्थों में दक्षिण के कुछ विद्वानों ने केवल दक्षिण के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालने का प्रयत्न किया। परन्तु समग्र रूप से भक्ति-आन्दोलन पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ उपर्युक्त दो विद्वानों के ही विशेष रूप से थे, दूसरे अधिकतर प्रदेश-विशेष के भक्ति-आन्दोलन पर प्रकाश डालने वाले थे। हिन्दी में भी इस विषय पर कुछ कार्य हुआ। भक्ति-आन्दोलन पर प्रकाश डालने वाले केवल दो ही ग्रन्थ प्रमुख हैं : ५० बलदेव उपाध्याय का 'भागवत धर्म' और ५० परशुराम चतुर्वेदी का 'वैष्णव-धर्म'। फिर डा० मुंशीराम शर्मा का 'भक्ति का विकास' भी प्रकाश में आया। हिन्दी-साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में भी भक्ति-आन्दोलन के विषय में यत्र-तत्र विवरण दिए गए हैं। इनमें आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की पुस्तक 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी की 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' तथा 'मध्यकालीन धर्म-साधना', ५० परशुराम चतुर्वेदी की पुस्तक 'भक्ति-साहित्य में मधुरोपासना', डा० रामकुमार वर्मा की पुस्तक 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' आदि उल्लेखनीय हैं। विविध संप्रदायों पर भी विद्वान् लेखकों ने हिन्दी में कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं। फिर भी इन विद्वानों के ग्रंथों

में भारतीय वैष्णव भक्ति-आंदोलन का पूर्ण चित्र संतुलित रूप में आ नहीं सका। भक्ति-साहित्य पर लिखने वाले सभी हिन्दी विद्वानों ने वैष्णव भक्ति-आंदोलन के उन्नायक आलवार भक्तों का सक्षिप्त परिचय (गलत या सही रूप में) अवश्य दिया है। परन्तु इन ग्रंथों में वैष्णव भक्ति-आंदोलन के पूर्ण चित्र को संतुलित रूप में देखने में तमिल-प्रदेश के आलवारों के सम्बन्ध में और बहुत कुछ कहने की आवश्यकता रह गई थी। चूंकि इन विद्वानों की पहुंच तमिल-प्रदेश के आलवारों के तमिल 'प्रबन्धम्' तक नहीं थी और तमिल-प्रदेश (दक्षिण) के विद्वानों की पहुंच हिन्दी भक्ति-साहित्य तक विशेष नहीं थी, अतः इन दोनों क्षेत्रों के विद्वानों के ग्रंथों में वैष्णव भक्ति-आंदोलन का संतुलित पूर्ण चित्र उपस्थित किया नहीं जा सका। प्रस्तुत ग्रंथ के लेखनकाल में हिन्दी में एक ग्रन्थ भक्ति-आन्दोलन पर प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ डा० रतिभानुसिंह 'नाहर' का है। इस ग्रंथ में भक्ति-आंदोलन पर और भी प्रकाश डाला गया है। इस प्रगंसनीय ग्रंथ में भक्ति-आंदोलन का समग्र चित्र देने का प्रयत्न हुआ है, पर आधार अधिकतर ऐतिहासिक है और संतुलित दृष्टि से वैष्णव भक्ति-आंदोलन के विषय में दक्षिण के आलवार भक्तों से सम्बन्धित सामग्री कम दी जा सकी है। अतः साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोणों को समान महत्त्व देकर, विशेषकर साहित्यिक आधार पर वैष्णव भक्ति-आंदोलन के इतिहास को संतुलित रूप में, नवीन सामग्री का समावेश करके शोधपरक दृष्टि से प्रस्तुत करने की आवश्यकता रह गई है। प्रस्तुत अध्ययन इस आवश्यकता की पूर्ति का एक प्रयास मात्र है। प्रस्तुत लेखक का सौभाग्य है कि उसकी मातृभाषा तमिल है और उसे तमिल, हिन्दी और अंग्रेजी पर समान अधिकार है। अतः इन तीनों में उपलब्ध सामग्री की तटस्थ रूप से छान-बीन कर वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का अध्ययन तमिल और हिन्दी-साहित्य के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न प्रस्तुत ग्रंथ के रूप में हुआ है।

प्रस्तुत अध्ययन के सार-रूप में जो तथ्य निकलता है, उसको एक रूपक में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है : भारतीय वैष्णव भक्ति-आंदोलन एक विशाल वृक्ष है और आलवार भक्त उस वृक्ष की जड़ें हैं। जड़ें प्रत्यक्ष रूप से दीख नहीं पड़ती हैं, जो जमीन के अंदर चली गई हैं। परन्तु वृक्ष को जीवित रखने के लिए जड़ें ही आहार देती हैं। इस प्रकार वृक्ष रूपी वैष्णव भक्ति-आंदोलन का पोषण आलवार 'प्रबन्धम्' से होता रहा है। वृक्ष की दूर तक फैली हुई विविध शाखाएं विभिन्न भक्ति-संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों को पोषित करने के लिए जड़ों से संगठित आहार मध्य भाग (स्थानु) के द्वारा ही पहुंचता है। यही मध्य भाग है श्री संप्रदाय और भागवत। जिस प्रकार शाखाएं श्रमशः ऊंचाई की ओर बढ़ती हैं और चारों ओर फैलती जाती हैं, उसी प्रकार वैष्णव भक्ति-आंदोलन दक्षिण भारत से श्रमशः उत्तर की ओर प्रसारित हुआ और चारों ओर प्रचारित हुआ। फिर इन शाखाओं में लगे फलों के रूप में असंख्य वैष्णव भक्त कवि हैं, जो विभिन्न संप्रदायों में हुए हैं। उस भक्ति-आन्दोलन रूपी वृक्ष की शीतल छाया में

युग मध्याह्न के प्रखर ताप से बचकर आत्म शान्ति पाते हुए कर्मों का रसास्वादन करने वाले हैं मध्ययुगीन तथा परवर्ती भक्त जन । इन युग के रूपक में जड़ों का जो महत्त्व है, यही भारतीय भविष्य-आन्दोलन में आलवार भक्तों का है । अधिष्ठाया कहे । इस रूपक से भारतीय सैष्यार भविष्य-आन्दोलन का एक संपूर्ण चित्र जो दृष्टिगोचर होता है, उसीका निरूपण ही आगे के अध्यायों में सन्निस्तार करने का प्रयत्न हुआ है ।

द्वितीय अध्याय

वैष्णव भक्ति का उद्भव और विकास (भक्ति-भावना से भक्ति-आन्दोलन तक)

वैष्णव-भक्ति का जो वर्तमान स्वरूप है, वह बहुत कुछ दक्षिण के वैष्णव-भक्ति-आंदोलन की देन है। वैष्णव भक्ति के क्रमिक विकास में तमिल-प्रदेश की अपनी धार्मिक परंपरा का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वैष्णव-भक्ति-आंदोलन के पूर्व वैष्णव-भक्ति का जो स्वरूप दिखाई देता है, वह भी एक प्रकार से वैदिक युग से चली आने वाली वेद, उपनिषद् आदि से प्रभावित भक्ति-परंपरा के साथ तमिल-प्रदेश की द्राविड़-संस्कृति में परिपोषित भक्ति-परंपरा के मिल जाने के परिणामस्वरूप ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैष्णव-भक्ति की दोनों धाराएं ईसा की पहली शताब्दी के बहुत पूर्व से ही समानान्तर रूप से चली आ रही थीं और लगभग ईसा की पहली शताब्दी से ये दोनों धाराएं स्थान-स्थान पर एक दूसरी का स्पर्श और आलिंगन करती दिखाई देती हैं और ईसा की चौथी-पांचवीं शताब्दी तक दोनों धाराएं पूर्ण रूप से मिलकर एक हो जाती हैं। इस तथ्य को भली-भांति समझने के लिए यह आवश्यक है कि वैष्णव भक्ति के क्रमिक विकास पर प्रकाश डाला जाए और तमिल-प्रदेश की भक्ति-परंपरा का भी परिचय देकर दोनों धाराओं के सम्मिलित होने पर निकलने वाली वैष्णव भक्ति-धारा का अनु-शीलन किया जाए।

वैष्णव भक्ति की विकास-परंपरा में दक्षिण के वैष्णव भक्ति-आंदोलन का योगदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस आंदोलन के प्रमुख कर्णधार और उन्नायक आलवार भक्तों का समय सामान्य रूप से पांचवी-छठी शताब्दी से नवीं शताब्दी तक माना जाता है। चूंकि आलवार संत तमिल-प्रदेश के थे, अतः उन पर तमिल-प्रदेश की सभी पूर्ववर्ती भक्तिपरक और धार्मिक परंपराओं के प्रभाव का पड़ना स्वाभाविक ही है। आलवार-भक्तों ने परंपरा से चली आनेवाली वैष्णव भक्ति का परिष्कार कर उसे ऐसा नवीन और आकर्षक रूप दिया, जिससे वैष्णव भक्ति को प्रबल आंदोलन का रूप प्राप्त हो सका। अतः आलवारों से प्रेरित वैष्णव भक्ति-आंदोलन के सम्पूर्ण अध्ययन के लिए यह भी देखना बहुत आवश्यक है कि भक्ति-आंदोलन के उन्नायक आलवारों पर किन-किन पूर्व परंपराओं का प्रभाव पड़ा है और आलवार-साहित्य की धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थी? इस दृष्टि से यहां वैष्णव भक्ति-भावना के उद्भव-काल से वैष्णव भक्ति

गुण सम्पादन के प्रयत्न से बचकर आराम दान्ति पागे हुए फलों का रसास्वादन करने वाले हैं मध्यागुमीन तथा परवर्ती भक्त जन । इस युग में स्वक में जड़ों का जो महत्व है, वही भारतीय भक्ति-आन्दोलन में आलस्यार भक्तों का है । अधिक कहा जाये । इस स्वक से भारतीय सैष्यन भक्ति-आन्दोलन का एक संपूर्ण चित्र जो दृष्टिगोचर होता है, उसीका निरूपण ही आगे के अध्यायों में सन्निस्तार करने का प्रयत्न हुआ है ।

द्वितीय अध्याय

वैष्णव भक्ति का उद्भव और विकास (भक्ति-भावना से भक्ति-आन्दोलन तक)

वैष्णव-भक्ति का जो वर्तमान स्वरूप है, वह बहुत कुछ दक्षिण के वैष्णव-भक्ति-आंदोलन की देन है। वैष्णव भक्ति के श्रमिक विकास में तमिल-प्रदेश की अपनी धार्मिक परंपरा का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वैष्णव-भक्ति-आंदोलन के पूर्व वैष्णव-भक्ति का जो स्वरूप दिखाई देता है, वह भी एक प्रकार से वैदिक युग से चली आने वाली वेद, उपनिषद् आदि से प्रभावित भक्ति-परंपरा के साथ तमिल-प्रदेश की द्राविड़-संस्कृति में परिपोषित भक्ति-परंपरा के मिल जाने के परिणामस्वरूप ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैष्णव-भक्ति की दोनों धाराएं ईसा की पहली शताब्दी के बहुत पूर्व से ही समानान्तर रूप से चली आ रही थीं और लगभग ईसा की पहली शताब्दी से ये दोनों धाराएं स्यान्-स्यान् पर एक दूसरी का स्पर्श और आलिंगन करती दिखाई देती हैं और ईसा की चौथी-पांचवीं शताब्दी तक दोनों धाराएं पूर्ण रूप से मिलकर एक हो जाती हैं। इस तथ्य को भली-भांति समझने के लिए यह आवश्यक है कि वैष्णव भक्ति के श्रमिक विकास पर प्रकाश डाला जाए और तमिल-प्रदेश की भक्ति-परंपरा का भी परिचय देकर दोनों धाराओं के सम्मिलित होने पर निकलने वाली वैष्णव भक्ति-धारा का अनुशीलन किया जाए।

वैष्णव भक्ति की विकास-परंपरा में दक्षिण के वैष्णव भक्ति-आंदोलन का योगदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस आंदोलन के प्रमुख कर्णधार और उन्नायक आलवार भक्तों का समय सामान्य रूप से पांचवी-छठी शताब्दी से नवीं शताब्दी तक माना जाता है। चूंकि आलवार संत तमिल-प्रदेश के थे, अतः उन पर तमिल-प्रदेश की सभी पूर्ववर्ती भक्तिपरक और धार्मिक परंपराओं के प्रभाव का पड़ना स्वाभाविक ही है। आलवार-भक्तों ने परंपरा से चली आनेवाली वैष्णव भक्ति का परिष्कार कर उसे ऐसा नवीन और आकर्षक रूप दिया, जिससे वैष्णव भक्ति को प्रबल आंदोलन का रूप प्राप्त हो सका। अतः आलवारों से प्रेरित वैष्णव भक्ति-आंदोलन के सम्पूर्ण अध्ययन के लिए यह भी देखना बहुत आवश्यक है कि भक्ति-आंदोलन के उन्नायक आलवारों पर किन-किन पूर्व परंपराओं का प्रभाव पड़ा है और आलवार-साहित्य की धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थी? इस दृष्टि से यहां वैष्णव भक्ति-भावना के उद्भव-काल से वैष्णव भक्ति

आंदोलन तक के इतिहास पर संक्षेप में प्रकाश डालना आवश्यक हो गया है।

वैदिक भक्ति-परंपरा में वैष्णव भक्ति का विकास

वेद में विष्णु

साहित्यिक विरासत के रूप में ऋग्वेद संहिता ही भारत का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य है। आयों के सभी समूहों के आदि ग्रथों में इन्द्र, मित्र, वरुण आदि का नैसर्गिक शक्तियों के देवताओं के रूप में वर्णन है। ऋग्वेद के पूर्व आयों की किसी भी शाखा में विष्णु का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद भी अपने वर्तमान उपलब्ध रूप में, किसी एक व्यक्ति या काल की रचना नहीं है, अपितु काल-क्रम में अनेक कण्ठों द्वारा परंपरा से प्रवाहित मन्त्र-साहित्य है।

ऋग्वेद में विष्णु-स्तुतिपरक मन्त्र केवल चार हैं। इनके अतिरिक्त केवल एक अन्य मन्त्र में इन्द्र और विष्णु की एक साथ स्तुति की गई है। समस्त वेद में विष्णु का केवल एक सौ बार नामोल्लेख है, जब कि इन्द्र, अग्नि, उषा, बृहस्पति, वरुण आदि के अनेक स्तुतिपरक मन्त्र हैं। ये देवता ही समय-समय पर विभिन्न मन्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं।^१ ऋग्वेद के स्तुतिपरक मन्त्र-विस्तार को देखने पर विष्णु एक निम्न कोटि के देवता के रूप में ही प्रस्तुत किए गए मालूम पड़ते हैं। ऋग्वेद में प्रयुक्त विष्णु-सम्बन्धी मन्त्र मूल मान लिए जाए तो ऋग्वेद में वर्णित चिह्नों से वे सूर्य के ही अन्यतम प्रकार सिद्ध होते हैं। यास्क के शब्दों में रश्मियों से व्याप्त होने के कारण अथवा रश्मियों से सत्कार को व्याप्त करने के कारण ही सूर्य 'विष्णु' के नाम से अभिहित होता है।^२

ऋग्वेद में विष्णु शब्द का प्रयोग अनेकार्थ और विपुल है, किन्तु इसकी विशेषता यह है कि वह सर्वत्र एक दिव्य, महान् और व्यापक शक्ति का प्रतीक है।^३ विष्णु का वर्णन वेद में इन्द्र के सहायक^४ देवता के रूप में भी हुआ है और इन दोनों के पराक्रम का वर्णन एक साथ समान भाव से भी किया गया है।

वैदिक विष्णु जो आरम्भ में गौण देवता हैं, ब्राह्मण-युग में आकर महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं। ब्राह्मण-ग्रंथों में विष्णु की शक्ति का भी उत्तरोत्तर विकास वर्णित किया गया है। ब्राह्मण युग कर्म-प्रधान युग था और कर्म का प्रमुख अंग था यज्ञ। यज्ञ ही सबसे बढ़कर पावन और श्रेयस्कर कर्म समझा गया था। अतः इस युग में विष्णु यज्ञ-रूप बन जाते हैं। (यज्ञो वै विष्णु)। शतपथब्राह्मण में यज्ञ-निष्ठा, की दृष्टि से विष्णु को अग्रणी ठहराया गया है और विष्णु के अलौकिक दिव्य शक्तिपूर्ण धमत्वारों का भी कथा के रूप में वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में

१. 'रश्मियं विनासदो', वा० राधाकृष्णन्, पृष्ठ १

२. 'याम्ब-निरका', १२।१६

३. 'आग्नेयम् वाप् अरवी वैष्णविरम्', वे० गोहा, पृष्ठ ३

इस रूप के श्रेयस्कार से विष्णु के विविध रूपों का वर्णन विस्तारपूर्वक किया है।

४. *Vishnu in Vedas* (Volume of Studies in Indology presented to Mr. Kacc) R. N. Dandekar, pp. 90

विष्णु की व्यापकता इस बात की द्योतक है कि देवताओं में इन्द्र की जैसी प्रधानता ऋचाओं में थी, वैसी ही प्रधानता धीरे-धीरे विष्णु को प्राप्त होने लगी थी और एक प्रकार से इन्द्र का स्थान विष्णु ने ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया था। विष्णु शब्द के देवता अभिधान का यह क्रमिक विकास ही समझना चाहिए।^१ कुछ विद्वानों ने तो विष्णु के अवतारों की सूची भी ब्राह्मण ग्रंथों में ढूँढ़ निकाली है।^१

वेद में भक्ति

वैदिक साहित्य में भक्ति-भावना के स्वरूप पर विचार करें तो पता चलेगा कि वेद संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से अनुराग^१-सूचक भक्ति शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है और भक्ति शब्द द्वारा साक्षात् उपासना का भी लक्ष्य नहीं कराया गया है। लेकिन अनेक भारतीय इतिहासकारों और अन्य विद्वानों ने भक्ति का मूल वेद में ढूँढ़ने का प्रयत्न किया है। 'भारतीय भक्ति-संप्रदाय का आदि स्रोत ऋग्वेद है' तक की घोषणा की गई है, परन्तु जहाँ तक ऋग्वैदिक काल का सम्बन्ध है, 'ऋग्वेद' की ऋचाएं वस्तुस्थिति के स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त हैं। जिन विद्वानों ने ऋग्वेद में भक्ति के तत्त्व प्रमाणित करने की चेष्टाएं की हैं, उन्होंने ऐसे उद्धरण प्रस्तुत किए हैं जिनमें किसी देवता को माता-पिता का सखा^२ आदि सम्बन्धों से युक्त किया गया है अथवा कुछ ऐसी ऋचाएं ली गई हैं जिनमें देवता विषयक रागात्मक तत्त्वों की झलक मिलती है।^३ ऐसी भी ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें 'स्तुति' और 'नाम स्मरण' की बात की गई है। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने नवधा-भक्ति के मूल तत्त्वों का मूल 'ऋग्वेद' में ढूँढ़ने का प्रयास किया है। ऐसे विद्वानों ने ऋग्वेद में मिलने वाले कुछ शब्दों को ही अपने अनुमान के आधार बनाए हैं। वास्तव में शब्द-साम्य अमहत्त्व-पूर्ण है। प्रमाणस्वरूप वैदिक साहित्य में प्रयुक्त 'श्रद्धा' और 'भक्ति' शब्दों के प्रयोगों की लें तो पता चलेगा कि ये शब्द 'श्रद्धा' और 'भक्ति' के वर्तमान अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुए हैं।^४ 'भज' धातु के जितने भी प्रयोग वैदिक साहित्य में हुए हैं, वे 'भक्ति' के परवर्ती अर्थ के रूप में कदापि नहीं हैं। अनुराग वा अनुरक्ति के अर्थ में कहीं भी इस शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में नहीं किया गया है। 'भक्ति' शब्द का प्रामाणिक अर्थ केवल पाणिनि तथा यास्क के समय से ही लिया जाने लगा।^५

१. 'शतशतब्राह्मण' में विष्णु के पराक्रम की कथा—१४।१।१

२. 'भागवत संप्रदाय', सचदेव उपाध्याय, पृष्ठ ८२

३. "सा परानुरक्तिरीश्वरे—"

४. "सया निजा पितृणम. निरुणां शतैमु सोऽमुषणे वयोषाः ॥"—ऋ० ४।१७।१७

५. 'ऋग्वेद'—१०।४०।२

६. 'इण्डिया हिस्टारिकल क्वार्टर्ली', १९३०

७. 'भज' और 'भक्त' शब्द की व्याख्या के लिए देखें—

Journal of Royal Asiatic Society. 1910, pp. 861-62 & *J. R. A. S.* 1911, pp. 194, 727-38.

ऋग्वैदिक देवताओं और उनके उपासकों के बीच रागात्मक या भावात्मक सम्बन्धों पर विचार करें तो पता चलेगा कि यद्यपि ऋग्वैदिक आर्य अपने देवताओं को भक्तिशास्त्री, पराक्रमी आदि के साथ दयावान् और बस्यागम्य मानते रहे और ऐसी अवस्था में उनके प्रति 'श्रद्धा' का भाव रह्यो थे, तो भी जिस 'सामात्मक सम्बन्ध' की अपेक्षा भक्ति में की जाती है, उसका नितान्त अभाव है। इतिहासकारों और साहित्याचार्यों ने 'ऋग्वेद' में जिस भक्ति-भावना का दर्शन किया है वह समस्त मानव जाति के प्रारम्भिक कर्मों में किसी न किसी रूप में उपलब्ध है और यदि भक्ति के सामान्य अर्थ को लिया जाए, न कि उस भक्ति-विशेष को जो उपनिषत् काल से आरम्भ होकर मध्यकाल तक अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुँचती है और जिसमें प्रेम और निष्काम भाव का ही प्राधान्य है, तो उसे ऋग्वेद में भी पानने में कोई आपत्ति नहीं है। चूँकि वैष्णव भक्ति के मूलाधार विष्णु ही हैं, अतः भक्ति की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए 'वैदिक विष्णु' को भी 'मध्यकालीन विष्णु' की दृष्टि से देखने की चेष्टा कुछ विद्वानों ने की है।^१ वैष्णव भक्ति को प्राचीनतम सिद्ध करने के पीछे, वेद को अन्तिम प्रमाण मानने का कुछ विद्वानों का स्वाभाविक आग्रह ही दिखार्ह होता है। वेद काल से लेकर मध्य युग तक विष्णु की जो स्थिति है, उसे देखकर उनकी कई विवास-अवस्थाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते।

उपनिषदों में वैष्णव भक्ति

'ऋग्वेद' में प्रमुखतः दो प्रकार के विषय हैं—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड का विकास ब्राह्मणों में और ज्ञान-काण्ड का विकास उपनिषदों में हुआ है। ब्राह्मणों ने कर्मकाण्डों के विस्तार में सराहनीय योग दिया है और आरण्यकों ने ज्ञान के पूर्ण विवास के लिए ऋग्वैदिक अकुर को सुरक्षित रखा है। ये आरण्यक ही उपनिषदों से पहले की कड़ी हैं।

उपनिषदों की संख्या अनंत है,^२ उपनिषत्कार भी अगणित हैं और रचना-काल भी लम्बी अवधि का है।

'ऋग्वेद युग' ही अकेले एक सहस्र वर्षों की चिन्तनधारा का प्रतिनिधित्व करता है और जहाँ उसमें यज्ञीय कर्मकाण्डों के प्रतिपादक ऋचा-निर्माताओं का ऊँचा स्वर था, वहीं कालान्तर में कुछ ऐसे भी ऋषि हुए जिन्होंने सत्त्वान्वेषण की जिज्ञासा प्रकट की। इसी जिज्ञासा का प्रतिफल है, 'उपनिषद्'। उपनिषत्कारों में कुछ कट्टर ज्ञानवादी हैं और वैदिक कर्मकाण्डों के इतने असहिष्णु विरोधी हैं कि अनेक स्थलों पर इन्होंने वेद की उपेक्षा तक की है। कुछ ऐसी भी उपनिषदें हैं

१ 'विष्णुगोपा ब्रह्म' ('ऋग्वेद' १।२२।१८) अर्थात् 'विष्णु अजेय गोप हैं'—के आधार पर वैदिक विष्णु, जो 'मध्यकालीन विष्णु' के रूप में देखने को चला हुआ है। द्रष्टव्य—'भाष्यन सप्तम'—बलदेव उपाध्याय, पृ० ७८-७९।

२ प्रमुख उपनिषदों में 'छान्दोग्य', 'बृहदारण्यक', 'कठ', 'ईश', 'श्वेताश्वतर', 'तैत्तिरीय', 'मुण्डक', 'माण्डूक्य' तथा 'केन' उपनिषदों के नाम लिए जाते हैं।

जिन्होंने मधुर उपासना के लिए थोड़ी-थोड़ी जगह दे रखी है, पर निश्चित रूप से उनकी रचना बहुत बाद में हुई—कम से कम महाभारत युग के ठीक पूर्ववर्ती युग में।^१ श्वेताश्वतर उपनिषद् इसी कोटि की है। 'मुण्डक'^२ उपनिषद् में एक स्थान पर यज्ञीय कर्मकाण्ड को श्रेयस्कर माननेवालों को मूढ़ तक घोषित किया गया है और स्वर में स्वर मिलाते हुए 'बृहदारण्यक'^३ में देवों की आहुति देनेवालों की तुलना उन पशुओं से की गई है जो अपने स्वामी के लाभ के लिए कार्य करते हैं। इस विवरण से यह स्पष्ट होगा कि उपनिषद् युग तक आते-आते आर्यों ने धर्म के बाह्य उपकरणों को अधिकाधिक विकसित कर लिया था, जिसमें प्रवृत्ति-मार्ग का प्राधान्य था, साथ ही निवृत्ति मार्ग भूलक तृप और ज्ञान के लिए भी पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी।

ब्रह्म-सान्निध्य के लिए ज्ञान की उपादेयता स्वीकार करते हुए भी ऋषियों की भक्ति की अभिवायंता प्रतीत हुई और श्वेताश्वतर उपनिषद् में सर्वप्रथम भक्ति का महत्त्व सूचित किया गया है :

यस्य देवे पराभक्तियंया देवे तथा गुरौ ।

तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकारयन्ते महात्मनः ॥

(श्वेताश्वतर उपनिषद् ६।२३)

इसी उपनिषद् में 'मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये' कहकर शरणागति भाव की ओर भी स्पष्ट संकेत किया गया है। भक्ति का जो रूप भक्ति विषयक 'महाभारत' और 'गीता' में मिलता है, वह उपनिषदों की भक्ति से पर्याप्त साम्य रखता है। उपनिषदों की भक्ति में आडम्बर नहीं है, बल्कि अन्तस्साधना पर अधिक बल है। उसमें मत्यान्वेषण की जिज्ञासा है और उनमें सर्वोपरि है गुरु का महत्त्व, जिसके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु के महत्त्व को सभी धर्म सम्प्रदायों ने स्वीकार किया है, यह निर्विवाद सत्य है, और जहाँ उपनिषदों ने गुरु के महत्त्व को बढ़ाया है, वहीं वे सगुण पूजा को अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करके भक्ति-भावना का सुदृढीकरण ही करती हैं।^४ 'कठोपनिषद्' के कुछ मन्त्र निश्चित रूप से भक्ति-भावना को उत्प्रेरित करते हैं।^५ इन्हीं भावनाओं को 'मुण्डक' द्वारा बल मिलता है और उपासक और उपास्य के निकट सम्बन्धों की भूमिका सृजित होने लगती है।^६ पर इस दिशा में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान श्वेताश्वतर उपनिषद् का है जिसने सगुणोपासना का मार्ग अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया है। 'श्वेताश्वतर' उपनिषद् (६।१८) से हमें सगुण ब्रह्म की भूलक मिल जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदों में भी उस सर्वशक्तिमान् सृष्टिकर्ता परमात्मा की

१. 'भक्ति आन्दोलन का अध्ययन'—डा० रतिभानुसिंह 'नाहर', पृ० २६-३०

२. 'मुण्डक' उपनिषद्, १।२।७

३. 'बृहदारण्यक' १।४।१०

४. 'भक्ति-आन्दोलन का अध्ययन'—डा० रतिभानुसिंह 'नाहर', पृ० ३३

५. 'कठोपनिषद्' १।३।१२, २।२।६-११, १।३।१, २।२।३ आदि

६. 'मुण्डकोपनिषद्' १।१।६, ३।२।८, ३।१।३, २।१।१ आदि

ऋग्वेदिक देवताओं और उनके उपासकों के बीच रागात्मक या भावात्मक सम्बन्धों पर विचार करें तो पता चलेगा कि यद्यपि ऋग्वेदिक आर्य अपने देवताओं को शक्तिशाली, पराक्रमी आदि के साथ दयावान् और मत्स्याणमय मानते रहे और ऐसी अवस्था में उनके प्रति 'श्रद्धा' का भाव रखते थे, तो भी जिस 'रागात्मक सम्बन्ध' की अपेक्षा भक्ति में की जाती है, उसका नितान्त अभाव है। इतिहासकारों और साहित्याचार्यों ने 'ऋग्वेद' में जिस भक्ति-भावना का दर्शन किया है वह समस्त मानव जाति के प्रारम्भिक क्षमों में किसी न किसी रूप में उपलब्ध है और यदि भक्ति के सामान्य अर्थ को लिया जाए, न कि उस भक्ति-विशेष को जो उपनिषत् काल से आरम्भ होकर मध्यकाल तक अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुँचती है और जिसमें प्रेम और निष्काम भाव का ही प्राधान्य है, तो उसे ऋग्वेद में भी मानने में कोई आपत्ति नहीं है। चूँकि वैष्णव भक्ति के मूलाधार विष्णु ही है, अतः भक्ति की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए 'वैदिक विष्णु' को भी 'मध्यकालीन विष्णु' की दृष्टि से देखने की चेष्टा कुछ विद्वानों ने की है।^१ वैष्णव भक्ति को प्राचीनतम सिद्ध करने के पीछे, वेद को अन्तिम प्रमाण मानने का कुछ विद्वानों का स्वाभाविक आग्रह ही दिखाई देता है। वेद काल से लेकर मध्य युग तक विष्णु की जो स्थिति है, उसे देखकर उनकी कई विकास-अवस्थाओं की अपेक्षा नहीं कर सकते।

उपनिषदों में वैष्णव भक्ति

'ऋग्वेद' में प्रमुखतः दो प्रकार के विषय हैं—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड का विकास ब्राह्मणों में और ज्ञानकाण्ड का विकास उपनिषदों में हुआ है। ब्राह्मणों ने कर्मकाण्डों के विस्तार में सराहनीय योग दिया है और आरण्यकों ने ज्ञान के पूर्ण विकास के लिए ऋग्वेदिक अक्षुर को सुरक्षित रखा है। ये आरण्यक ही उपनिषदों से पहले की कड़ी हैं।

उपनिषदों की सख्या अनंत है,^२ उपनिषत्कार भी अगणित है और रचना-काल भी लम्बी अवधि का है।

'ऋग्वेद युग' ही अकेले एक सहस्र वर्षों की चिन्तनधारा का प्रतिनिधित्व करता है और जहाँ उसमें यज्ञीय कर्मकाण्डों के प्रतिपादक ऋचा-निर्माताओं का ऊँचा स्वर था, वही कालान्तर में कुछ ऐसे भी ऋषि हुए जिन्होंने सत्यान्वेषण की जिज्ञासा प्रकट की। इसी जिज्ञासा का प्रतिफल है, 'उपनिषद्'। उपनिषत्कारों में कुछ कट्टर ज्ञानवादी हैं और वैदिक कर्मकाण्डों के इतने असहिष्णु विरोधी हैं कि अनेक स्थलों पर इन्होंने वेद की अपेक्षा तक की है। कुछ ऐसी भी उपनिषदे हैं

१ 'विष्णुयोग बदाम्य' ('ऋग्वेद' १।२१।१८) अर्थात् 'विष्णु अजेय गोप हैं'—के आधार पर वैदिक विष्णु, जो 'मध्यकालीन विष्णु' के रूप में देखने की चेष्टा हुई है। इष्टव्य—'भागवत सप्रशय'—बतदेव उपाध्याय, पृ० ७८-७९।

२ प्रमुख उपनिषदों में 'छान्दोग्य', 'बृहदारण्यक', 'कठ', 'ईश', 'पञ्चतान्त्र', 'तैत्तिरीय', 'मुण्डक', 'माण्डूक्य' तथा 'केन' उपनिषदों के नाम लिए जाते हैं।

जिन्होंने मधुर उपासना के लिए थोड़ी-बहुत जगह दे रखी है, पर निश्चित रूप से उनकी रचना बहुत बाद में हुई—कम से कम महाभारत युग के ठीक पूर्ववर्ती युग में।^१ श्वेताद्वतर उपनिषद् इसी कोटि की है। 'मुण्डक'^२ उपनिषद् में एक स्थान पर यज्ञीय कर्मकाण्ड को श्रेयस्कर माननेवालों को मूढ़ तक घोषित किया गया है और स्वर में स्वर मिलाते हुए 'बृहदारण्यक'^३ में देवों को आहूति देनेवालों की तुलना उन पशुओं से की गई है जो अपने स्वामी के लाभ के लिए कार्य करते हैं। इस विवरण से यह स्पष्ट होगा कि उपनिषद् युग तक आते-आते आर्यों ने धर्म के बाह्य उपकरणों को अधिकाधिक विकसित कर लिया था, जिसमें प्रवृत्ति-मार्ग का प्राधान्य था, साथ ही निवृत्ति मार्ग मूलक तप और ज्ञान के लिए भी पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी।

ब्रह्म-सान्निध्य के लिए ज्ञान की उपादेयता स्वीकार करते हुए भी ऋषियों को भक्ति की अनिवार्यता प्रतीत हुई और श्वेताद्वतर उपनिषद् में सर्वप्रथम भक्ति का महत्त्व सूचित किया गया है :

यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकारयन्ते महात्मनः ॥

(श्वेताद्वतर उपनिषद् ६।२।३)

इसी उपनिषद् में 'मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये' कहकर शरणागति भाव की ओर भी स्पष्ट संकेत किया गया है। भक्ति का जो रूप भक्ति विषयक 'महाभारत' और 'गीता' में मिलता है, वह उपनिषदों की भक्ति से पर्याप्त साम्य रखता है। उपनिषदों की भक्ति में आडम्बर नहीं है, बल्कि अन्तस्साधना पर अधिक बल है। उसमें मत्यान्वेपण की जिज्ञासा है और उनमें सर्वोपरि है गुरु का महत्त्व, जिसके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु के महत्त्व को सभी धर्म सम्प्रदायों ने स्वीकार किया है, यह निर्विवाद सत्य है, और जहाँ उपनिषदों ने गुरु के महत्त्व को बढ़ाया है, वही वे सगुण पूजा को अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करके भक्ति-भावना का सुदृढ़ीकरण ही करती हैं।^४ 'कठोपनिषद्' के कुछ मन्त्र निश्चित रूप से भक्ति-भावना को उत्प्रेरित करते हैं।^५ इन्हीं भावनाओं को 'मुण्डक' द्वारा बल मिलता है और उपासक और उपास्य के निकट सम्बन्धों की भूमिका सृजित होने लगती है।^६ पर इस दिशा में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान श्वेताद्वतर उपनिषद् का है जिसने सगुणोपासना की मार्ग अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया है। 'श्वेताद्वतर' उपनिषद् (६।२.८) से हमें सगुण ब्रह्म की भक्तिक मिल जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदों में भी उन सर्वशक्तिमान् सृष्टिकर्त्ता परमात्मा की

१. 'भक्ति आन्दोलन का अध्ययन'—डा० रविभानुसिंह 'नाहर', पृ० २६-३०

२. 'मुण्डक' उपनिषद्, १।२।७

३. 'बृहदारण्यक' १।४।१०

४. 'भक्ति-आन्दोलन का अध्ययन'—डा० रविभानुसिंह 'नाहर', पृ० ३३

५. 'कठोपनिषद्' १।३।१५, २।२।६-११, १।३।१, २।२।३ आदि

६. 'मुण्डकोपनिषद्' १।१।६, ३।२।८, ३।१।३, २।१।१ आदि

कल्पना की जाने लगी थी जो अव्यक्त के साथ व्यक्त भी है। उसकी उदारता, दयालुता आदि की भी कल्पना की गई थी, जिससे भक्ति का अंकुर पल्लवित होने का अवसर मिला। वस, यही से हम भक्ति का उद्भव मान सकते हैं।^१

उपनिषदों की भक्ति-भावना के विषय में डा० रतिभानुसिंह ने लिखा है कि “अनेक उपनिषदों में लोकमत को मान्यता प्रदान करने की चेष्टा की गई है। यद्यपि हमें तत्कालीन लोकमत का स्पष्ट विवरण अलग से नहीं मिलता, तो भी इतना सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि उपनिषद्-युग तक आते-आते मध्यदेश में आर्यों और अनार्यों का सम्मिश्रण और निकट का सम्पर्क स्थापित हो चुका था और उनका सांस्कृतिक जीवन परस्पर प्रभावित होता जा रहा था और यह जीवन निश्चय ही सर्वत्र और सर्वथा शास्त्रोक्त विधि से अनुशासित नहीं रहा होगा। साथ ही स्थानीय देवी-देवताओं से लोक-जीवन का अपेक्षाकृत निकट का सम्बन्ध रहा होगा जिसमें भावनाओं और संवेगों का अंश अधिक होता है। शास्त्र-प्रणेतों को लोकमत के साथ निश्चय ही कहीं-कहीं चलना पड़ा है। यही कारण है कि कुछ उपनिषदों में ईश्वर के व्यक्त और अव्यक्त एव उदार रूप की ओर संकेत किया गया है।”^२

प्रस्तुत लेखक का विचार भी डा० रतिभानुसिंह के उपर्युक्त विचार से मेल खाता है। प्रस्तुत लेखक के विचार में उपनिषद् काल में आर्य और द्राविड सस्कृतियों का सम्पर्क शुरू हुआ होगा और द्राविड अर्थात् तमिल की प्राचीन भक्ति-परम्परा से परवर्ती उपनिषदों का थोड़ा-बहुत सम्बन्ध अवश्य रहा होगा। भक्ति-भावना के उद्भव पर प्रकाश डालने वाले विद्वानों ने भी भक्ति-भावना को पूर्णतः द्रविडों की देन माना है। भारतीय धर्म-साधना पर लिखते हुए अपने विशिष्ट ग्रन्थ ‘हिन्दू एव बौद्ध धर्म’ में सर चार्ल्स इलियट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय धार्मिक भावना का आदि स्रोत वह पुरातन द्राविडीय सभ्यता है जिसके साथ आर्यों का सम्पर्क एव सम्बन्ध भारत में आने के पश्चात् स्थापित हुआ। श्री दिनकर भी अपने ग्रंथ ‘संस्कृति के चार अध्याय’ में लिखते हैं—

“वैष्णव मत में भक्ति की जो प्रधानता है, वह मुख्यतः द्रविडों की देन है। आर्यों की प्रारम्भिक धर्म-भावना कर्मकाण्ड और यज्ञ तक ही सीमित थी। उनके प्रारम्भिक साहित्य से उनका भावकर्ता का तो प्रमाण मिलता है, किन्तु इसका प्रमाण नहीं मिलता कि ये भक्त भी थे। भक्ति असल में आर्यों के पूर्व ही इस देश में घुड़ी-बहुत विकसित हो चुकी थी और आर्यों का ध्यान उसकी ओर तब गया जब वे कर्मकाण्ड से कुछ थकने-से लगे।”^३

भक्ति-भावना के विकास के इतिहास में उपनिषदों का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। सभी परवर्ती चिन्तकों ने उपनिषदों से ही अपना कदम बढ़ाया है। भक्त्याचार्यों को भी यही से आगे बढ़ना पड़ा है। हमारे परवर्ती भक्ति-साहित्य में

१. ‘वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का अध्ययन’, पृ० १४

२. वही, पृ० १४

३. ‘संस्कृति के चार अध्याय’ (पृ० ४०), श्री रामदासेन्द्र ‘दिनकर’, पृ० २८

ने इस प्रकार बताया है—“विद्या तथा अधिद्या इन दोनों के सहारे जो लोग आत्म तत्त्व को जानते हैं, वे उस आत्म तत्त्व के द्वारा अधिद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमृत को पाते हैं।” इन्द्रियों को बग में रगने का बहुत गुन्दर वर्णन ‘कठोपनिषद्’ में इस प्रकार मिलता है— “जो व्यक्ति अधिचेकी और चंचल मन वाला होता है, उसकी इन्द्रिया सारथि के बिगड़ल घोड़े की तरह कभी बग में नहीं रहती, किन्तु जो विवेकी एवं स्थिर चित्त होता है, उसकी इन्द्रियां सावधान सारथि के सधे-साघाए घोड़ों की तरह सदैव बाधू में रहती हैं। सत्य और ज्ञान का अटूट सम्बन्ध उपनिषदों में अनेक स्थानों पर बताया गया है और यह घोषित किया गया है कि सत्य की ही विजय होती है, असत्य की पराजय। ‘श्वेताश्वतर’ उपनिषद् में भगवत्प्राप्ति के साधनों में श्रद्धा-भक्ति को विशेष महत्त्व दिया गया है। इतना ही नहीं, इसने अप्रत्यक्ष रूप से दास्य भाव की भी प्रेरणा दी है। इसी उपनिषद् में एक स्थान पर कहा गया है—“परमात्मा शरीर रहित है और ससार का उत्पादक और सहारक है। ऐसा होते हुए भी वह परमानन्द परमात्मा श्रद्धा और भक्ति के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है।”

उपनिषदों की विचारधारा का संक्षिप्त परिचय देने का हमारा विशेष तात्पर्य यह है कि उपनिषदों के ये ही विचार परवर्ती सभी भक्ति ग्रन्थों में बिखरे पड़े हैं। उन भक्ति-ग्रंथों का भी जिन्होंने भक्ति-आन्दोलन को प्रेरित किया है और मार्ग-दर्शन कराया है, इन उपनिषदिक विचारों के प्रति ऋण है।”

महाकाव्य-काल में वैष्णव-भक्ति

उपनिषदों के बाद सूत्र-साहित्य का निर्माण हुआ। सूत्रों में व्याकरण ग्रन्थ पाणिनि की ‘अष्टाध्यायी’ का उपयोग भक्ति की खोज के सम्बन्ध में किया गया है। इस युग के धर्म-सूत्रों में भक्तिपरक कुछ सामग्री मिलती है जिससे उपनिषदो-परान्त भक्ति के क्रमिक विकास का स्वरूप आभासित होता है। सूत्रोत्तर काल में भक्ति का प्रचार और प्रसार करने वाले दो महान् ग्रन्थ हैं—‘महाभारत’ और ‘रामायण’। रामायण की तिथि का निर्णय करने में विद्वानों में मतभेद नहीं

१. उपनिषदों के बहुत-से विचार तमिल के अति प्राचीन भक्ति-साहित्य में मिल जाते हैं। तमिल-प्रदेश की भक्ति-परम्परा के अध्ययन के सन्दर्भ में इस विषय पर सम्यक् प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत लेखक का अनुमान है कि ईसा की आठ-नौ शताब्दियों के पूर्व ही आर्यों और द्राविड लोगों की संस्कृतियों के सपर्क की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी और उपरान्त प्राचीन तमिल-भक्ति-साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपनिषद् काल से ही दोनों की विचारधाराओं का आदान-प्रदान होने लगा था। यह कहना कठिन है कि दोनों धाराओं की मिलन-रेखा कहां से प्रारम्भ होती है। फिर भी इतना तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि उपनिषद् काल से ही दोनों पर पारस्परिक प्रभाव पटना शुरू हो गया था। उपनिषदों का काल सामान्यतः ई० पू० दसवीं या नववीं शताब्दी माना गया है। तमिल का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ ‘तोलकाप्पियम्’ है, जिसका रचनाकाल ई० पू० पांचवीं शती माना गया है और जिसमें तमिल-प्रदेश की अति प्राचीन भक्ति-परम्परा की शाकी मिल जाती है।

है। इन दोनों में कौन अधिक प्राचीन है, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान् 'रामायण' को महाभारत से पूर्ववर्ती स्वीकार करते हैं, और यह भी मानते हैं कि 'रामायण' में प्रक्षिप्तांश अपेक्षाकृत कम हैं, जब कि 'महाभारत' का बलेवर प्रक्षिप्तांशों से काफी बढ़ गया है। 'महाभारत' के रचना-काल के विषय में अधिकांश विद्वान् यही मानते हैं कि यह अपने उपलब्ध रूप में ई० पू० सातवीं शताब्दी से लेकर ई० पू० दूसरी शताब्दी की रचना है।

'महाभारत' का महत्व भक्ति-आन्दोलन के इतिहास में बहुत अधिक है। 'महाभारत' के 'वैष्णव धर्म पर्व' (आदि पर्व और शान्ति पर्व) द्वारा वैष्णव भक्ति के प्राचीन इतिहास को न केवल आगे बढ़ाया गया है, बल्कि शताब्दियों की लौकिक भक्ति-परम्परा को सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में लिपिबद्ध करके उसे शास्त्रानु-मोदित और प्राचीन प्रमाणित करने की प्रबल चेष्टा की गई है। पुराणकारों ने भी अधिकांशतः 'महाभारत' की सामग्री का ही उपयोग किया है।

'महाभारत' में शान्ति पर्व के अंतिम अठारह अध्यायों में और भीष्म पर्व में वर्णित 'नारायणीयोपाख्यान' में भागवत, 'सात्वत', नारायण' या पांचरात्र' धर्म का उल्लेख है। इसका आशय वास्तव में यही है कि 'महाभारत' में इन विविध नामों से अभिहित धर्मों को एक ही धर्म की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के रूप में अथवा इन विविध नामधारी धर्मों को परंपरागत वैष्णव धर्म के साथ जोड़ने का प्रयत्न ही हुआ है।

'महाभारत' में कृष्ण ने अपने जिन असंख्य नामों का उल्लेख किया है, उनमें से अधिकांश नाम तो वैदिक और उत्तर वैदिक ही हैं, जैसे विष्णु, नारायण आदि; परन्तु कुछ सर्वथा नवीन भी हैं जैसे—दामोदर, कृष्ण, गोविन्द, माधव और वृष्णिवशील'। ये नाम प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि भागवतों के आदि देव विष्णु का विस्तार नाम और महत्त्व दोनों दृष्टियों में होता जा रहा था।

'महाभारत' के शान्ति पर्व में लम्बे कथानक की अवतारणा करके भागवत धर्म की दिव्य धर्म के रूप में वर्णित किया गया है। इसी प्रसंग में कहा गया है कि नारद स्वेत द्वीप में जाकर भगवान् के दर्शन करते हैं और भगवान् नारद को अपने वासुदेव धर्म का स्वरूप समझाते हैं। इस अध्याय में परमात्मा को वासु-देव, जीवन की संकर्षण, मन को प्रधुम्न और अहंकार को अनिरुद्ध बताया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से वासुदेव स्वयं कृष्ण हैं, संकर्षण उनके ज्येष्ठ भ्राता बल-राम हैं, प्रधुम्न और अनिरुद्ध श्रीकृष्ण के पुत्र हैं। वासुदेव शब्द का प्रयोग संहिता या ब्राह्मण भाग में नहीं है। हा, तैत्तिरीय आरण्यक के दसवें प्रपाठक में यह शब्द एक स्थल पर विष्णु के पर्यायवाची के रूप में ही आया है। किन्तु इस

१. 'महाभारत', शान्ति पर्व, ३३७

२. वही, ३३५ : १६

३. वही, ३४८ : ८२-८३

४. वही, ३३५ : २५

धर्म उगी समय से कहा जाने लगा था। अतः भागवत, वासुदेवकः य मास्वन धर्म एक ही धर्म के धोतक हैं। 'शतपथ' और 'ऐतरेय' ब्राह्मणों में भी सात्वतों का उल्लेख है। सात्वतों और वृष्णियों को एक माना जा सकता है। इसी सात्वत या वृष्ण वंश में ही कृष्ण का जन्म हुआ। उत्तर भारत के शूरसेन वंश के शासकों को सात्वत का निवास-स्थान माना गया है। डा० एस० कृष्णस्वामी अयंगर का मत है कि जब जरासन्ध के नेतृत्व में प्राच्य नरेशों ने सात्वतों पर आक्रमण किया तो उन्हें शूरसेन प्रदेश छोड़कर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर जाकर अपने उपनिवेश स्थापित करने पड़े। यही वे इन्होंने विदर्भ, भैरव तथा सुदूर द्राविड़ प्रदेशों की ओर बढ़ना आरंभ किया जहां की राजनीतिक परिस्थिति इनके अनुकूल गिनी हुई।^१

प्रायः सभी विद्वान् यह मानते हैं कि कृष्ण आदि देवता नहीं थे और उन्हें देवत्व प्रदान करने की घटना उनके जीवन-काल के बाद की है। कृष्ण एक उपदेशक या धर्म-सुधारक थे। 'छान्दोग्य' उपनिषद् और गीता के उपदेशों की समानता हमें कृष्ण को उपदेशक मानने के लिए प्रेरित करती है। इस सदर्भ में श्री वार्थ का मत भी ध्यान देने योग्य है—

"महाकाव्य 'महाभारत' में विष्णु को यह उच्च सम्मानित पद पूर्णतया प्राप्त है, किन्तु उसी समय एक नायक मानवी देवता कृष्ण का आविर्भाव होता है जिसे विष्णु का अवतार घोषित किया गया है और वह व्यक्ति, जिसकी वेदों में कोई चर्चा तक नहीं है, निस्सन्देह एक लोक-प्रचलित देवता है। निष्कर्ष यह है कि विष्णु की प्रभुत्व-प्राप्ति और कृष्ण के साथ उनके समीकरण, इन दोनों में सम्बन्ध है। ऐसा जान पड़ता है कि विष्णु की प्रधानता का कारण लोक-प्रचलित देवता (कृष्ण) के साथ उसका समीकरण था।"^२

श्री हाकिम्स का भी मत है कि "कृष्ण एक साम्प्रदायिक देवता थे और उन्हें कालान्तर में विष्णु का रूप दे दिया गया।"^३ प्रस्तुत लेखक के विचार में उपर्युक्त दोनों विद्वानों के मत निराधार नहीं हैं, यद्यपि कुछ विद्वानों ने इनके मतों का खण्डन किया है। आर्य और द्राविड़ सस्कृतियों के मिलने पर आर्य-देवता, विष्णु का एकीकरण (समीकरण) तमिल-देवता 'मायोन' से हो जाता है। (इसका विराट विवरण आगे 'तमिल भक्ति-परम्परा' के प्रसंग में दिया गया है।) 'मायोन' तमिलों के लोक-देवता थे। अतः संभव है कि इसी लोक-देवता को

१. 'शतपथ,' १३, ५, ४, २१

२. 'ऐतरेय,' ८, १४, ३

३. Proceedings of the Oriental Conference

कालान्तर में विष्णु के साथ जोड़ दिया गया हो।'

गीता में भक्ति का स्वरूप

'श्रीमद्भगवद्गीता' महाभारत का ही एक अंग माना जाता है। यद्यपि इन दोनों के वर्तमान प्राप्य रूपों की अवधियों में कुछ शताब्दियों का अन्तर दिखाई पड़ता है, तो भी सांस्कृतिक परिस्थितियों की दृष्टि से विशेष अन्तर नहीं पड़ता। 'गीता' का प्रभाव न केवल प्रायः सभी परवर्ती दर्शन-ग्रन्थों पर पड़ा, बल्कि अनेक साहित्यिक और पौराणिक ग्रंथों पर भी इसकी अमिट छाप पड़ी है। डॉ० वी० एम० बरुआ ने गीता को 'विश्वास तत्त्व' की प्रमुखता की दृष्टि से भक्ति का ग्रंथ स्वीकार किया है। गीता की कर्मयोग सिद्ध करने वाले श्री बालगंगाधर तिलक भी गीता में भक्ति-तत्त्व की पूर्णता स्वीकार करते हैं और उनकी मान्यता है कि निष्काम कर्म की साधना के साथ भक्ति की श्रेष्ठता का ज्ञान ही गीता से ही होता है।

'गीता' में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों धर्म-साधनाओं का समुचित विवेचन होते हुए भी, अन्त में भक्ति को सर्वोपरि ठहराया गया है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं—“मेरे जिस रूप को तुमने देखा है, उसका दर्शन अत्यन्त कठिन है। देवता लोग भी इस रूप को देखने की इच्छा रखते हैं। न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से मैं इस प्रकार देखा जा सकता हूँ जैसा कि तुमने देखा है। हे अर्जुन ! केवल अनन्य भक्ति से ही मैं इस प्रकार तत्त्वतः जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ।” कृष्ण आगे अर्जुन को “सर्वधर्मन्यपरित्यज्य मामेक शरणं ब्रज” का उपदेश देते हैं जो इस बात का सबल प्रमाण है कि कृष्ण ने जिन-जिन साधना-पद्धतियों का विवेचन 'गीता' में किया है, उन सबके ऊपर भक्ति है, और वह भक्ति शरणागति भाव की भक्ति है।

गीता के बारहवें अध्याय में सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का सुन्दरतम समन्वय करते हुए कृष्ण ने सगुण भक्ति को इसलिए महत्त्व दिया है कि यह सर्वसाधारण द्वारा साध्य है जब कि निर्गुण भक्ति केवल ज्ञानी पुरुषों के लिए ही है। भक्ति-मार्ग को सरलतम बताते हुए और साथ ही सगुण भक्ति पर बल देते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं—

1. यहाँ एक प्रमुख बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि 'महाभारत' के कृष्ण में वही भी गोपालकृष्ण के चरित्र का और उनकी विविध सीलाओं का चित्रण नहीं है। महाभारत के उपदेशक कृष्ण के साथ गोपालकृष्ण का अशुभ बाध में जुड़ा और उसमें तमिल-प्रदेश का योगदान रहा है। इस तथ्य का निरूपण आगे किया गया है।

'गीता' का समय डा० मण्डारकर ने ४०० ई० पू० के लगभग माना है।
 'The Geeta must be judged as a treatise on Bhakti by virtue of the prominence accorded to the element of faith.'

—The Bhakti doctrine in Sandilya-Sutra—Dr. B. M. Barua
 'गीता-रहस्य', लोहमाय्य निरुक्त, पृ० ४३७
 'गीता', १११५१-२४

पुराणों और पांचरात्रिकों का रचना-काल काफी विस्तृत है। हम पुराणों की प्राचीनतम तिथि गीता के आसपास का या उसके कुछ ही बाद का समय स्वीकार कर सकते हैं, परन्तु पुराणों में परिवर्तन-परिवर्द्धन बहुत याद तक होते रहे और इस प्रकार विद्वानों ने पुराणों के वर्तमान रूप का समय तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी ई० तक स्वीकार किया है। पांचरात्रिक संहिताओं की तिथि के सम्बन्ध में भी कम मत-वैभिन्न्य नहीं है। श्री जे० एन० फर्कुहर ने यह तिथि आठवीं शती ई० तक मानी है।^१ सामान्यतः वैष्णव तत्त्व युक्त पुराणों और प्राचीन पांचरात्रिक संहिताओं का काल लगभग एक ही माना जा सकता है।

इस प्रसंग में एक मुख्य बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि ईसा की पहली शताब्दी या उससे पूर्व ही आर्यों का प्रवेश दक्षिण भारत या तमिल-प्रदेश में हो गया था और दो भिन्न संस्कृतियों के संपर्क और मिलन के परिणामस्वरूप दोनों की धार्मिक भावनाओं में आदान-प्रदान होने लगा था। इस घात के अनेक प्रमाण हैं कि भागवत धर्म या सात्त्विक धर्म ईसा की पहली शताब्दी या उससे पूर्व ही तमिल-प्रदेश में पहुँचकर द्राविड़ संस्कृति और तमिलों की धार्मिक मान्यताओं के संपर्क में आने लगा था। अधिकांश पुराणों और पांचरात्रों के निर्माण में तमिल-प्रदेश की उस मिली-जुली संस्कृति के वातावरण को ही काम में लाया गया है। अधिकांश पुराणों ने तमिल-प्रदेश की धार्मिक मान्यताओं और तमिल-जनता के शीनि-रिवाजों को ग्रहण कर सांस्कृतिक समन्वय का भी कार्य किया है। दक्षिण के वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के उन्नायक आलवारों का समय सामान्यतः पांचवीं शताब्दी से नवीं शताब्दी तक मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आलवार भक्तों के 'प्रबन्धम्' से भी दक्षिण में निमित्त कुछ पुराणों ने प्रभाव ग्रहण किया है। यह तो निश्चित रूप से मान सकते हैं कि प्रमुख वैष्णव पुराणों के वर्तमान रूप आलवार काल के बाद ही गठित हुए हैं। 'प्रबन्धम्' का प्रभाव तमिल भाषी जनता पर इतना अधिक पड़ा कि वैष्णव भक्ति ने जन-आन्दोलन का रूप धारण किया और परवर्ती काल में वैष्णव आचार्यों ने 'प्रबन्धम्' और पुराणों का आधार लेकर वैष्णव संप्रदायों की स्थापना की।

चूँकि प्राचीन पुराणों के प्रारम्भिक रूप तमिल-प्रदेश के भक्ति-आंदोलन के पहले ही निमित्त हुए होंगे, अतः सामान्य रूप से पुराणों के प्रतिपाद्य और वैष्णव-भक्ति के विकास में उनके योगदान पर सक्षेप में यहाँ प्रकाश डाला जा सकता है। प्रमुख वैष्णव पुराण हैं—मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, नारद, ब्रह्मवैवर्त, स्कन्द और भागवत। 'भागवत' और 'ब्रह्मवैवर्त' पुराणों का रचना-काल अधिकांश विद्वानों के मतानुसार आलवार कृत प्रबन्धम् के बाद ही पड़ता है। इन

^१ पुराणों तथा उपपुराणों की तिथियों का पांडित्यपूर्ण अध्ययन—डा० आर० सी० हाइरा ने 'Studies in the Puranic records on Hindu rites and costumes' and 'Studies in the Upanishads' में किया है।
An outline of the Religions Literature of India

दोनों में 'शुद्धवैयर्थ' तो बहुत बाद की रचना है। वैष्णव भक्ति के विधात में और मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के प्रेरणा-स्रोत के रूप में श्रीमद्भागवत का योगदान तो निर्विवाद रूप से महत्त्वपूर्ण है।^१ (गिराका विस्तृत अध्ययन एन पृथक् अध्याय में आगे प्रस्तुत किया गया है।) यहाँ पर पुराणों की सामान्य बातों की चर्चा ही अपेक्षित है।

पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि सभी पुराणों ने वैदिक और सांख्य-मत का समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। वास्तव में दक्षिण भारत में आने पर भागवत धर्म को एक नवीन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। पौर अहिंसावादी जैन और बौद्ध धर्मवालों ने हिंसा को लेकर वैदिक धर्म की सांख्य-दृष्टि में नीचा गिराने की चेष्टा की थी और इन्होंने बहुत अधिक शक्तियों में ब्राह्मण धर्मावलम्बियों को अपने धर्म में मिला लिया था। वैदिक ब्राह्मणों की स्थिति दयनीय हो गई थी। विभिन्न सांप्रदायिक प्रमायों ने भागवत धर्मानुयायियों में जो अवैदिक तत्त्व सम्मिलित कराना आरम्भ कर दिया था और अप्राज्ञ धर्मों द्वारा श्रुतियों की निन्दा की जा रही थी, उसके प्रत्युत्तर में पुराणकारों ने वैदिक धर्म की स्थापना की आवश्यकता समझी। अतः उन्होंने श्रुति और स्मृति को ही प्रमाण घोषित किया। पुराणों ने ज्ञान-योग को कर्म-योग से हटायकर वेदा की महत्ता को बढ़ाने में बड़ा योग दिया। इसी कर्म-योग में पंचमहायज्ञों को भी बढ़ाया दिया। वैदिक यज्ञों की प्रशंसा सम्बन्धी अनेक कथाओं का निर्माण-श्रुतियों की महत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से ही किया गया। इतना ही नहीं ब्राह्मण विरोधी धर्मों के विरुद्ध भी अनेक कथाएँ रची गईं और उन्हें हर प्रकार से हटायकर बचाया गया।^२ इस प्रक्रिया में बहुत-सी काल्पनिक और रही सामग्रियाँ भी पुराणों के भीतर घुस गई हैं, जो पुराणों में परवर्ती काल में जुड़ गई हैं। यही कारण है कि पुराण-साहित्य व्यामिश्र रूप धारण करता गया जिसको देखकर आधुनिक विद्वान् पुराणों की निन्दा भी करते हैं। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का तत्सम्बन्धी यह विवरण पुराणों के उक्त व्यामिश्र रूप के साथ-साथ उनकी वास्तविक स्थिति का बोध कराता है—“एक ऐसा समय गया है जब इन ग्रन्थों को अप्रामाणिक बहकर उड़ाने की चेष्टा की गई थी, परन्तु अवसिंह-अनुरागी उन्हें बहुत बहुमूल्य निधि मानने लगे हैं। उनमें दी गई बेहूदी बातें उत्तरकालीन पण्डितों की कृति समझी जाती हैं। असल में लगभग डेढ़ हजार वर्ष पहले से लेकर आज तक पुराण बहुत अविकसित बुद्धि के लोगों के हाथ में रहे हैं और फलतः उनमें बेहूदी बातें इतनी आ घुसी कि पुराणों का मूल रूप खोज निकालना

१ मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के दो प्रमुख प्रेरणा-स्रोत हमने माने हैं—‘शुद्धवैयर्थ’ और ‘भागवत’। अतः वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के इतिहास में इन दोनों ग्रन्थों के महत्त्वपूर्ण योगदान पर सम्यक् प्रकाश डालने के उद्देश्य से ही भक्ति-आन्दोलन का प्रभावित करने वाले इन दोनों ग्रन्थों के प्रमुख तत्वों का विवेचन हमने आगे दो अध्यायों में प्रस्तुत किया है।

२ ‘भक्ति-आन्दोलन का अध्ययन,’ डा० रतिभानुसिंह, ‘नाहर’, पृ० १०८

बड़ा दुष्कार कार्य हो गया है।”

सगभग सभी वैष्णव पुराणों पर 'गीता' का स्पष्ट प्रभाव है और जहाँ तक साधन पक्ष का सम्बन्ध है यह अधिकांशतः गीतानुकूल ही है। कुछ पुराणों पर पांचरात्रिक संहिताओं का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। विशेषतया ब्यूहों की मान्यता तो पांचरात्रिक प्रभाव ही है। ब्रह्म के स्वरूप के सम्बन्ध में सगुण और निर्गुण रूप दोनों को मानते हुए भी वैष्णव पुराण कहीं-कहीं निर्गुण ब्रह्म को ही अधिक महत्त्व देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अवतारवाद को बहुत अधिक बढ़ाने वाले पुराणों ने अवतारों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि कर दी है। प्राचीन अवतारों को तो सभी पुराणों में मान्यताएं दी गई हैं, किन्तु कुछ नये अवतारों की भी मौलिक कल्पना की गई है।

भागवत पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में गोपालकृष्ण का जो रूप वर्णित है, उसमें तमिल भक्ति-परंपरा का बहुत अधिक योग परिलक्षित होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा और कृष्ण की शृंगारिक लीलाओं का जो सरस वर्णन है, उसका मूल आधार भी तमिल की वैष्णव भक्ति परंपरा में खोजा जा सकता है। भागवत में पुरुषावतार से अवतारों का प्रारंभ किया गया है और श्रीकृष्ण के लीलावतारों की कथा को काफी विस्तार दिया गया है। बात यह है कि पुराणों के युग में पुरुषावतार, लीलावतार या कलावतार और अर्चावतार की कल्पना इतनी प्रचलित हो गई थी कि पुराणकार चाहें जितनी भी नई-नई उद्भावनाएं करते, सब मान्य थीं।

पुराणकारों ने प्रायः एक स्वर से वेदों की प्रामाणिकता को सुदृढ़ स्थापना करने की चष्टा की थी। ऐसी अवस्था में वैदिक कर्मकाण्डों की वे पूर्ण उपेक्षा नहीं कर सकते थे। पर साथ ही युग की बदलती हुई परिस्थितियों का भी ध्यान रखना था। फलतः प्राचीन प्रथाओं को नई व्याख्या करना पड़ा और परंपरा-पालन का एक मध्यवर्ती मार्ग निकालना पड़ा। प्राचीन वैदिक या औपनिषदिक साधन-पद्धतियों को भक्ति की ओर उन्मुख करने में वैष्णव पुराणकारों ने जो प्रयत्न किए हैं, उनका वह प्रयास भक्ति-आंदोलन के इतिहास में एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना है।

पुराणकारों को ज्ञान-मार्ग से भी समझौता करना पड़ा है। यद्यपि कुछ वैष्णव पुराणों ने ज्ञान-मार्ग को खिल्ली उड़ाई है, तो भी सभी वैष्णव पुराणों की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। वैष्णव पुराणों ने ज्ञान को भक्ति की ओर उन्मुख करने का प्रयास यत्र-तत्र किया है और इन पुराणकारों ने ज्ञान को 'गीता' के ज्ञान के अर्थ में ही लिया है।

१. 'हिन्दी साहित्य की भूमिका,' डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १६४

२. 'गोपालकृष्ण और राधा के विकास में तमिल की देन'—शीर्षक से गोपालकृष्ण और राधा के स्वरूप-विकास पर 'तमिल की वैष्णव भक्ति-परंपरा' के सम्बन्ध में आगे सम्यक् प्रकाश डाला गया है।

३. 'भक्ति-आंदोलन का अग्रपत्र,' पृ० ११६

वैष्णव पुराणों में विशेषकर श्रीमद्भागवत में भागवत धर्म को गवोंपरि सिद्ध करने का प्रयास हुआ है। भागवतकार वा कहना है कि "अभिन्न पुरुषों को भी तुरन्त आत्मलाभ कराने के लिए जो उपाय भगवान् ने बताए हैं, उन्हीं को भागवत धर्म समझना चाहिए। भागवत धर्म का आश्रय लेने पर मनुष्य कभी प्रमाद में नहीं फसता। उगपर कभी विघ्न का आक्रमण नहीं होता। यह इस ससार में थाप मूढ़कर दौड़ने पर भी न तो पड़ी फिगलता है, न गिरता ही है।"^१

भागवत में भक्ति का महत्त्व इस प्रकार स्पष्ट कर दिया गया है—“जिग प्रकार बड़ा हुआ अग्नि-पुत्र ईधन को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति भी गपूरण पाप-राशि को पूणंतया ध्वस्त कर देती है। मेरी सुदृढ़ भक्ति मुझे जिस प्रकार प्राप्त करा सकती है, उस प्रकार न तो योग, न साख्य, न धर्म, न स्वाध्याय, न तप और न दान ही करा सकता है। भक्ति का द्वार बड़ा चाटान तक के लिए खोल दिया जाता है और वे भी अपने जातीय दोषों से मुक्त होकर भक्ति द्वारा पवित्र हो जाते हैं।”^२

भक्ति के साधनों की चर्चा लगभग सभी वैष्णव पुराणों में समान रूप से है। सभी पुराणों ने नाम, स्मरण, गुरु माहात्म्य, सत्भग आदि की भी चर्चा की है और भक्तों के भेद और और भक्ति के भेद भी गिताए हैं।

पांचरात्र-साहित्य और वैष्णव भक्ति

'पांचरात्र' मत का सर्वप्रथम विवरण हूमे महाभारत के शान्तिपर्व में मिलता है। इसके प्राचीन ग्रथ संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। पांचरात्र संहिताओं की रचना मूलतः उत्तरी भारत में हुई और यही से ये दक्षिण भारत में भी प्रचारित तथा प्रसारित हुई है। दक्षिण भारत में भी अनेक संहिताओं का निर्माण हुआ था जिनमें दक्षिण भारत के मान्य तीर्थों की महिमा गाई गई है। 'पांचरात्र संहिताएँ सख्या में १०८ कही जाती हैं।' डॉ० थ्रेटर ने इनकी मख्या २१५ तक बताई है।^३ परतु ये सब उपलब्ध नहीं हैं, केवल परवर्ती ग्रथों में इनके उद्धरण मात्र प्राप्य है।^४

१ 'भागवत', ११।१४।१७

२ वही, ११।१४।१८-२१

३ 'भागवत सप्रदाय', बलदेव उपाध्याय, पृ० ११५

४ प्रचलित संहिताओं के नाम इन प्रकार हैं—'अहिवृष्ण', 'ईश्वर', 'कपिल', 'जयादर', 'परम', 'पराकर', 'पांचरात्र', 'बृहद्ब्रह्म', 'भारद्वाज', 'लक्ष्मीनन्द', 'विष्णुतिलक', 'विष्णु', 'श्री प्रसन्न', 'सात्वत' तथा 'नारद'।

५ पांचरात्र संहिताओं के सम्बन्ध में निम्न अध्ययन के लिए इष्टव्य है—

Pancharatra and Akshubdhanja Samhita—Dr. Schrader

६ श्री वसुदेवाचार्य ने अपने 'आगम प्रामाण्य' नामक पांचरात्र ग्रथ में 'ईश्वर', 'परम' 'शाश्वत्य', 'सत्पुत्रुमार', 'द्वन्द्वरात्र' तथा 'पद्मोद्भव' आदि संहिताओं का उल्लेख तथा उद्धरण दिया है। श्री रामानुजाचार्य ने 'परम संहिता', 'पौष्कर संहिता', तथा 'सात्वत संहिता' से उद्धरण दिए हैं।

'पंच' तथा 'रात्र' शब्द के आधार पर 'पांचरात्र' नाम की अनेक कल्पनाएं की गई हैं। 'नारद पांचरात्र' ने 'रात्र' शब्द को अपनी कल्पना का आधार बनाया और इसका अर्थ ज्ञान लेते हुए १—परम तत्त्व, २—भुक्ति, ३—भुक्ति, ४—योग तथा ५—विषय (संसार) का निरूपण करने के कारण इसका नाम पांचरात्र पड़ना बताया है। 'अहिर्बुध्न्य संहिता' ने भी 'नारद पांचरात्र' के मत का समर्थन किया है।^१

अधिकांश पांचरात्र संहिताओं ने तत्त्व एवं आचार-मीमांसा में से आचार-प्रश्न पर ही अधिक बल दिया है। इनके प्रतिपाद्य विषय चार हैं—ज्ञान, योग, क्रिया और चर्या। अधिकांश संहिताओं में 'ज्ञान' और 'योग' के लिए कम महत्त्व दिया गया है और क्रिया और चर्या को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि संहिताकारों ने भगवतों के लिए उपासनापद्धति और तत्सम्बन्धी उपकरणों की योजना करने के उद्देश्य से ही इनकी रचना की है।

पांचरात्रिकों ने परब्रह्म को 'नारायण' नाम से अभिहित किया है और परब्रह्म के दोनों रूप सगुण और निर्गुण स्वीकृत किए हैं। 'अहि० सं०' में उसे सभी द्वन्द्वों से मुक्त, सभी उपाधियों से वञ्चित, सभी कारणों का कारण, 'पद्गुण्यरूप' (ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल, वीर्य और तेज से युक्त) कहा गया है। भगवान् की शक्ति की सामान्य संज्ञा लक्ष्मी है। शक्ति भगवान् की आत्मभूता है—उनके स्वरूप से भिन्न नहीं है। वह किसी कारण से कही उन्मेष प्राप्त करती है और जगत् के रचना-व्यापार में प्रयुक्त होती है। सृष्टि के प्रारम्भ में लक्ष्मी के दो रूप ही जाते हैं—१—क्रिया शक्ति, २—भूत शक्ति। जगत् उत्पन्न करने की भगव-दिच्छा को, उत्पादन के संकल्प को, क्रिया शक्ति और जगत् की परिणति को 'भूत-शक्ति' कहते हैं। वात यह है कि संहिताओं ने औपनिषदिक शक्ति को लक्ष्मी रूप में स्वीकार करके और नारायण से उसका पृथक् अस्तित्व मानकर सगुणोपासना के लिए मार्ग प्रदर्शित किया है।

संहिताओं ने महाभारत के व्यूह-सिद्धान्त को और अधिक विस्तृत किया है और इनमें कुछ नये सिद्धान्त भी जोड़ दिए हैं। भगवान् के (पूर्व चिन्तित) छः गुणों में से किन्हीं दो गुणों की प्रधानता से प्रत्येक व्यूह की सृष्टि होती है। व्यूहों की उत्पत्ति के विषय में 'महाभारत' का मत संहिताओं को भी मान्य है। ये सभी वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति मानती हैं। व्यूहों के कार्यों के सम्बन्ध में संहिताओं में मतभेद नहीं है। अवतारवाद को बहुत अधिक धामे बढ़ाने वाले पांचरात्रिकों ने व्यूहों के बाद व्यूहान्तर की भी कल्पनाएं की हैं। उन्होंने व्यूहों तथा विभवों के अतिरिक्त भगवान् के अन्य अव-

१. 'नारद पांचरात्र', १।४५।५३

२. *The Philosophy of the Pancharatras*, By Baladev Upadhyaya in 'Prabuddha Bharata', Vol. LVII of 1952, pp. 289-295.

३. 'अहिर्बुध्न्य संहिता', ३।४

४. वही, ३।२१

तारों की भी कल्पना की है। इन संहिताओं ने भगवान् विष्णु की मूर्तियों को भी पाचरात्र विधि से पवित्र किए जाने पर उनको अवताररूप में स्वीकार किया है। इसीको अर्चावतार कहा जाता है। इसी प्रकार प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले विष्णु को भी इन्होंने अन्तर्यामी रूप दिया है।

पाचरात्रिकों को भगवान् का दयालु एव करुणामय रूप सदा ध्यान में रहता है। अतः उन्होंने भगवान् की अनुग्रह-शक्ति की महान् एव भव्य कल्पना की है। प्रायः सभी संहिताएँ भगवान् की इस अनुग्रह-शक्ति का वर्णन करती हैं, जिससे जीवों पर भगवान् की नैसर्गिक कृपा होती है और तब जीवों के शुभ एवं अशुभ कर्म समत्व को प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में जब भक्त के हृदय में भगवान् की अनुग्रह-शक्ति का निक्षेप हो जाता है तब उसके शुभ अशुभ कर्म स्वतः अपने व्यापार स्थगित करके उदासीन हो जाते हैं। भगवान् की अनुग्रह-शक्ति को उद्वुद्ध करने का भक्तों के पास एक मात्र उपाय है, शरणागति, प्रपत्ति, जिसकी शास्त्रीय राजा 'न्यास' है। भगवान् की शरणागति या प्रपत्ति के बिना मुक्ति किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है।

अधिकांश संहिताएँ मन्दिर-निर्माण, मूर्ति-निर्माण, मूर्ति की सात्त्विक विधि द्वारा स्थापना आदि को विस्तृत पद्धति का विवेचन करती हैं। अवतारों की गुदूढ स्थापना के बाद और विशेषतया भागवतों या पाचरात्रिकों के अर्चावतार की कल्पना के सुदृढीकरण के बाद तो मन्दिरों और मूर्तियों का महत्त्व बढ़ गया। पाचरात्रिकों के साहित्य ने मन्दिर-निर्माण को और भी अधिक बढ़ावा दिया। भगवान् के विभग और अन्तर्यामी रूप की अपेक्षा उनका अर्चावतार कहीं अधिक साध्य और आकर्षक सिद्ध हुआ। जब अर्चावतार को व्यावहारिक महत्त्व दे दिया गया तो पूजा-विधियों को विस्तृत व्यवस्था करनी पड़ी। यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है कि पाचरात्रिकों की तरह वैराग्यज्ञान ने भी अपनी संहिताओं में पूजा-विधि पर पर्याप्त प्रकाश डाला है, पर दोनों की विधियों में पर्याप्त अन्तर बताया जाता है।

पाचरात्र संहिताओं के सामान्य प्रतिपाद्य विषय का परिचय प्राप्त करने के उपरान्त वैष्णव भक्ति के विचार में उनके योगदान के महत्त्व पर विचार करना आवश्यक है। इन संहिताओं में वैष्णवों के धार्मिक जीवन-दर्शन को बहुत अधिक प्रभावित किया है, इमं सन्देह नहीं। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने पाचरात्र संहिताओं को बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव में आकर वेद विरोधी तत्त्वों से युक्त होने की बात कही है। पर वास्तविकता यह है कि इन संहिताओं ने वेद सम्प्रदाय, विचारों को तो प्रष्ट किया, पर माय ही नहीं परिस्थितियों की भाग के अनु-गार भक्ति-भाग को मरत और मुलभ बनाने की प्रयत्न किया।

यहाँ पर एव महत्त्वपूर्ण बात का ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है। विद्वानों ने पाचरात्र संहिताओं का रचना-काल ईसा की पहली दूसरी

शताब्दी से सातवीं-आठवीं शताब्दी तक माना है। चूकि अधिकांश संहिताओं की रचना दक्षिण भारत में हुई है, अतः ये उस समय की धार्मिक स्थिति का वांछ करती हैं। तत्कालीन तमिल भक्ति साहित्य में वर्णित धार्मिक स्थिति भी इन संहिताओं की रचना की आधार-भूमि की ओर संकेत करती है। उस समय तमिल-प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में मन्दिरों का निर्माण हो चुका था। प्राचीन तमिल भक्ति-साहित्य में उस समय के मन्दिरों का विस्तृत परिचय मिलता है और उनमें व्यवस्थित पूजा-मदति का भी उल्लेख मिल जाता है। ईसा की दूसरी शताब्दी की तमिल-कृति 'परिपाडल' में उन सभी तत्त्वों का विवरण मिलता है, जिनका वर्णन पांचरात्र संहिताओं में मिलता है। 'परिपाडल' में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, वे पांचरात्र संहिताओं के लिए भावभूमि तैयार करते हुए दिखाई देने हैं। यही संभावना दीखती है कि 'परिपाडल' के रचयिताओं ने महाभारत के 'नारायणीयोपाख्यान' से विचार ग्रहण किए हों और तमिल-प्रदेश की भक्ति-परम्परा में मान्य सिद्धान्तों के साथ उनका समन्वय करा दिया हो। तमिल-प्रदेश की भक्ति-परम्परा में भक्ति का बड़ी सरल रूप उस समय या उससे पहले भी उपलब्ध था, जो पांचरात्र संहिताओं में प्रतिपादित है।

नारायण के साथ उनको भक्ति के रूप में 'लक्ष्मी' को मानने का जो वात संहिताओं में है, उसके मूल में तमिल-प्रदेश की परम्परागत धार्मिक भावना का आधार ही है। साथ ही व्यूहों की कल्पना के पीछे भी लगभग यही तथ्य है। ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दियों की तमिल की भक्तिपरक कृतियों में तत्कालीन मन्दिरों और उनमें स्थित आराध्य देवों की मूर्तियों का जो वर्णन मिलता है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यूह की कल्पना उस समय की धार्मिक भावना के बिल्कुल अनुकूल थी। अतः यह मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि पांचरात्र संहिताएँ, उन तमिल-कृतियों के बाद की रचनाएँ हैं और दोनों का बहुत अधिक सम्बन्ध है।¹

तमिल की भक्ति-परम्परा में वैष्णव भक्ति

तमिल की एक बड़ी ही प्राचीन भक्ति-परंपरा है। यह कहना कठिन है कि तमिल जनता में कब से धार्मिक भावना अथवा भक्ति-भावना का विकास-स्रोत

1. "With this we reach a condition in our knowledge of the Pancharatra which distinctly implies (1) that the formal text books of the Pancharatra were written and got into vogue perhaps later than the age of the Tamil classics. After an elaborate examination of the question Prof. Schrader came to the conclusion that perhaps the earliest of these are referable to about A. D. 300. We seem to have here in these Tamil classics a view of Pancharatra, perhaps less formal, but none the less distinctly Pancharatraic in character, assimilable to the exposition of the Pancharatra as found in the Narayaniya section of the Mahabharata ...." *The Narayaniya in Tamil Literature*. Dr. S. Krishnaswamy Iyengar—Gangamatha—The Commemoration volume, 1937, pp. 28-29

सारो की भी कल्पना की है। इन संहिताओं ने भगवान् विष्णु की मूर्तियों को भी पाचरात्र विधि से पवित्र किए जाने पर उनको अवताररूप में स्वीकार किया है। इसीको अर्चावतार कहा जाता है। इसी प्रकार प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले विष्णु को भी इन्होंने अन्तर्धामी रूप दिया है।

पांचरात्रिकों को भगवान् का दयालु एवं करुणामय रूप सदा ध्यान में रहना है। अतः उन्होंने भगवान् की अनुग्रह-शक्ति की महान् एवं भय्य महान्ता प्रीति। प्रायः सभी संहिताएँ भगवान् की इस अनुग्रह-शक्ति का वर्णन करती हैं, जिनमें जीवों पर भगवान् की नैसर्गिक कृपा होती है और तब जीवों के शुभ एवं अनुभ कर्म समर्थ को प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में जब भक्त के हृदय में भगवान् की अनुग्रह-शक्ति का निक्षेप हो जाता है तब उसके शुभ अनुभ कर्म स्वतः अपने व्यापार स्थगित करके उदासीन हो जाते हैं। भगवान् की अनुग्रह-शक्ति की उद्वृद्ध करने का भक्तों के पास एक मात्र उपाय है, शरणागति, प्रपत्ति, जिनकी शास्त्रीय सज्ञा 'न्यास' है। भगवान् की शरणागति या प्रपत्ति के बिना मुक्ति किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है।

अधिकांश संहिताएँ मन्दिर-निर्माण, मूर्ति-निर्माण, मूर्ति की सास्त्वत विधि द्वारा स्थापना आदि की विस्तृत पद्धति का विवेचन करती हैं। अवतारों की मुदृढ स्थापना के बाद और विदोषनया भागवतों या पाचरात्रिकों के अर्चावतार की कल्पना के सुदृढीकरण के बाद तो मन्दिरों और मूर्तियों का महत्त्व बढ़ गया। पांचरात्रिकों के साहित्य ने मन्दिर-निर्माण को और भी अधिक बढ़ावा दिया। भगवान् के विभ्रम और अन्तर्धामी रूप की अपेक्षा उनका अर्चावतार बही अधिक साध्य और आकर्षक सिद्ध हुआ। जब अर्चावतार को व्यावहारिक महत्त्व दे दिया गया तो पूजा-विधियों की विस्तृत व्यवस्था करना पडी। यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है कि पाचरात्रिकों की तरह चैतनसा ने भी अपनी संहिताओं में पूजा-विधि पर पर्याप्त प्रकाश डाला है, पर दोनों की विधियों में पर्याप्त अन्तर बताया जाता है।

पाचरात्र संहिताओं के सामान्य प्रतिपाद्य विषय का परिचय प्राप्त करने के उपरान्त वैष्णव भक्ति के विकास में उनके योगदान के महत्त्व पर विचार करना आवश्यक है। इन संहिताओं ने वैष्णवों के धार्मिक जीवन-दर्शन को बहुत अधिक प्रभावित किया है, इसमें सन्देह नहीं। 'कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने पाचरात्र संहिताओं को बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव में आकर वेद विरोधी तत्त्वों से युक्त होने की बात कही है। पर वास्तविकता यह है कि इन संहिताओं ने वेद सम्मत विचारों को तो ग्रहण किया, पर साथ ही नवीन परिस्थितियों की माग के अनुसार भक्ति-माग को सरल और सुलभ बनाने की प्रयत्न किया।

यहाँ पर एक महत्त्वपूर्ण बात को और ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है। विद्वानों ने पाचरात्र संहिताओं का रचना-काल ईसा की पहली दूसरी

शताब्दी से सातवी-आठवी शताब्दी तक माना है। चूंकि अधिकांश संहिताओं की रचना दक्षिण भारत में हुई है, अतः वे उस समय की धार्मिक स्थिति का बोध कराती हैं। तत्कालीन तमिल भक्ति साहित्य में वर्णित धार्मिक स्थिति भी इन संहिताओं की रचना की आधार-भूमि की ओर संकेत करती है। उस समय तमिल-प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में मन्दिरों का निर्माण हो चुका था। प्राचीन तमिल भक्ति-साहित्य में उस समय के मन्दिरों का विस्तृत परिचय मिलता है और उनमें व्यवस्थित पूजा-पद्धति का भी उल्लेख मिल जाता है। ईसा की दूसरी शताब्दी की तमिल-कृति 'परिपाडल' में उन सभी तत्त्वों का विवरण मिलता है, जिनका वर्णन पांचरात्र संहिताओं में मिलता है। 'परिपाडल' में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, वे पांचरात्र संहिताओं के लिए भावभूमि तैयार करते हुए दिखाई देने हैं। यही सभावना दी जाती है कि 'परिपाडल' के रचयिताओं ने महाभारत के 'नारायणीयोपाख्यान' से विचार ग्रहण किए हों और तमिल-प्रदेश की भक्ति-परम्परा में मान्य सिद्धान्तों के साथ उनका समन्वय करा दिया हो। तमिल-प्रदेश की भक्ति-परम्परा में भक्ति का वही सरल रूप उस समय या उससे पहले भी उपलब्ध था, जो पांचरात्र संहिताओं में प्रतिपादित है।

नारायण के साथ उनकी शक्ति के रूप में 'लक्ष्मी' को मानने की जो बात संहिताओं में है, उसके मूल में तमिल-प्रदेश की परम्परागत धार्मिक भावना का आधार ही है। साथ ही व्यूहों की कल्पना के पीछे भी लगभग यही तथ्य है। ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दियों की तमिल की भक्तिपरक कृतियों में तत्कालीन मन्दिरों और उनमें स्थित आराध्य देवों की मूर्तियों का जो वर्णन मिलता है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यूह की कल्पना उस समय की धार्मिक भावना के विलकुल अनुकूल थी। अतः यह मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि पांचरात्र संहिताएँ, उन तमिल-कृतियों के बाद की रचनाएँ हैं और दोनों का बहुत अधिक सम्बन्ध है।¹

तमिल की भक्ति-परम्परा में वैष्णव भक्ति

तमिल की एक बड़ी ही प्राचीन भक्ति-परम्परा है। यह कहना कठिन है कि तमिल जनता में कब से धार्मिक भावना अथवा भक्ति-भावना का विकास-स्रोत

1. "With this we reach a condition in our knowledge of the Pancharatra which distinctly implies (i) that the formal text books of the Pancharatra were written and got into vogue perhaps later than the age of the Tamil classics. After an elaborate examination of the question Prof. Schrader came to the conclusion that perhaps the earliest of these are referable to about A. D. 300. We seem to have here in these Tamil classics a view of Pancharatra, perhaps less formal, but none the less distinctly Pancharatraic in character, assimilable to the exposition of the Pancharatra as found in the Narayaniya section of the Mahabharata ...." *The Narayaniya in Tamil Literature*. Dr. S. Krishnaswamy Iyengar—Gangamatha—The Commemoration volume, 1937, pp. 28-29

शताब्दी तक का काल 'संघकाल' कहलाता है। तीसरी शताब्दी से लेकर पांचवीं शताब्दी तक के काल को सघोत्तर काल अथवा चौदह जैन-काल कहा जाता है। इस काल को 'भक्ति-पूर्व-काल' भी कहते हैं। छठी शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक का काल अर्थात् आलवार और नायनमारों का काल 'भक्ति-काल' कहलाता है।

संघ काल की प्रकृति-पूजा

संघ काल के अन्तर्गत साधारणतः सघ-पूर्व काल को भी लिया जाता है। सघ-पूर्व काल का एक मात्र ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम्' उपलब्ध है। यह एक लक्षण ग्रन्थ है। इस लक्षण ग्रन्थ से बहुत पहले ही उसके लक्ष्य-साहित्य के आविर्भाव का पता चल जाता है। स्वयं 'तोलकाप्पियम्' के रचयिता ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने जो सिद्धान्त निर्धारित किए हैं, वे पूर्ववर्ती साहित्यकारों द्वारा सकेतित अथवा प्रवर्तित सिद्धान्तों पर ही आधारित हैं।¹ तोलकाप्पियम् की, अतः तत्कालीन समाज की भक्ति की कौन-कौनसी धारणाएं मान्यताएं थीं, उनका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। परन्तु तोलकाप्पियम् तथा संघ काल की रचनाओं से तमिल जनता के विभिन्न देवताओं और उनकी उपासना-पद्धतियों और भक्ति सम्बन्धी मान्यताओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है :

संघ काल के साहित्य से पता चलता है कि प्राचीन तमिल लोग प्रकृति-सौन्दर्य में रम जाते थे और अत्यन्त स्वच्छ मन से किसी भी जटिल चिन्तन से अस्त-व्यस्त न होकर अपना जीवन बिताते थे। प्रथागतः इस काल की रचनाओं के वर्ण्य विषय दो हैं—प्रेम और वीरता। प्रमाण स्वरूप दो कविता संग्रह हैं—'एट्टुतोर्कै' (आठ विभिन्न कविता-संग्रह) तथा पत्तु पाट्टु' (दस वर्ण्य काव्यों का संग्रह)। तमिल काव्य-शास्त्र के अनुसार कविता में गाए जाने के योग्य दो ही विषय हैं—एक 'अहम्' (आन्तरिक या मानसिक) तथा दूसरा 'पुरम्' (बाह्य)। भक्ति, प्रेम आदि हृदय सम्बन्धी विषय 'अहम्' के अन्तर्गत तथा युद्ध, आसन-विज्ञान, नीति-शास्त्र आदि 'पुरम्' के अन्तर्गत माने जाते थे। 'पुरम्' में भक्ति की उपासना-पद्धति को स्थान प्राप्त था। प्राकृतिक आनन्द में मग्न एक

1. कई तमिल विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में तमिल-देश में साहित्य-सर्जन को प्रोत्साहन देने तथा प्रत्येक रचना को साहित्यिक कसौटी पर परखने के लिए तत्कालीन राजाओं ने तत्त्वावधान में एक बहि-परिषद् की स्थापना हुज्रा करती थी, जिसको 'सघम्' की सभा दी जाती थी।
Tolkappiam Porul Puraturai, Sutras, 77 and 78
'नटिने', 'कुट्टोर्कै', 'पट्टिण्णु', 'परिण्णल', 'वलितीर्कै', 'नेट्टुतोर्कै', 'अह्त्तानूरु' और 'पुरनानूरु'।
'निरमुत्तुत्तुपट्टे', 'पोत्तनर-जाट्टुपट्टे', 'जिम्पाणाट्टुपट्टे', 'वेत्तवाणाट्टु पट्टे', 'मुत्तुवाट्टु', 'तुरुत्तवाची', 'नेट्टुत्तवाट्टे', 'तुरित्तवाट्टु पट्टिण्णवार्', 'मन्नेपट्टु वडाम'

निश्चित जीवन दर्शाने वाली संप्रकालीन कविताओं में प्रकृति की असीम शक्तियों तथा अज्ञात विशेषताओं के प्रति जो श्रद्धा-भाव या वन्दना-भाव देखने को मिलता है, उस भाव विशेष को स्वाभाविक धर्म भी कहा जा सकता है। इस काल के साहित्य में वृक्ष, वन, पहाड़ आदि वस्तुओं में रहने वाले मंगलकारी और मंगलदायी देवताओं की कल्पनाएं यत्र-तत्र मिलती हैं। इन देवी-देवताओं को सन्तुष्ट करने के लिए प्रार्थनाएं होती थीं और वलिदान भी होता था। प्राचीन तमिल लोग विघ्न-बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना कर सूर्य की भी पूजा करते थे। चन्द्र की भी पूजा होती थी, जिसे 'पिरं तोलुदल' कहते थे। 'परिपाडल' नामक ग्रन्थ में कहा गया है कि भगवान् के जिस रूप की कल्पना मन में की जाती है, भक्त के लिए उनका वही रूप उपास्य अथवा प्रिय हो जाता है।^१ कहने का तात्पर्य यह है कि सघकाल के साहित्य पर दृष्टि डालते समय, उस काल की पूर्व प्रचलित प्रकृति-पूजा-प्रणाली का भी परिचय मिलता है।

तमिलों के विभिन्न देवी-देवता

'तोलकाप्पियम्' तत्कालीन तमिलों के प्रमुख देवताओं का परिचय देता है। इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ में तमिल-प्रदेश के जलवायु और अवस्था के अनुसार चार भू-भागों में विभाजित होने का उल्लेख है। प्रत्येक भाग को 'तिणं' कहते थे। इन चारों 'तिणं' के नाम थे—कुरिजि (पहाड़ी क्षेत्र), मुल्लै (वन-भूमि), मरुदम (उपजाऊ क्षेत्र), नेयदल (समुद्रवर्ती क्षेत्र)। प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक प्रकार के लोग रहते थे जो वहाँ की प्रकृति और अवस्था के अनुसार अपनी सभ्यता विकसित करते थे इन भूखण्डों के लिए अलग-अलग देवता भी स्वीकार किए गए थे।^२ मुल्लै-प्रदेश के अधिदेवता 'मायोन' अर्थात् श्याम रंग वाले 'तिरुमाल' कुरिजि के देवता 'शियोन्' अर्थात् गोरे रंग वाले 'मुरगन' थे। गांव की निकटवर्ती छोटी भूमि 'मरुदम' के अधिपति वर्षा भेजने वाले 'इन्द्र देव' थे। समुद्रवर्ती भाग के देवता 'वरुण' देव माने जाते थे। इन चारों भू-भाग के अतिरिक्त तोलकाप्पियम् में एक पांचवी भूमि का भी उल्लेख है।^३ यह 'पालै' (मरुभूमि) है और उसकी अधिष्ठात्री देवी कोट्टरवै थी। तमिल विद्वान् श्री कल्याण सुन्दर मुदालियार का कहना है कि तमिल-प्रदेश के पांच भू-भागों में द्राविड़ लोगों की मौलिक कल्पना के अनुसार ही पांच देवताओं का अस्तित्व धीरे-धीरे साकार हुआ और इन देवताओं के साथ आर्य

१. *Tolkappiam-Porul, Ahatinai 5, Nachinarkinjinar's commentary and Kalitogal, Palai Kali, 16*

२. 'परिपाडल' ४, ११।२६

३. *Polkappiam—Peruladhikaram, Ahatinai Sutra 5.*

४. इस प्रकार के भू-विभाजन तथा प्रत्येक विभाग के प्रत्येक अधिदेवता मानने का उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। —'वृष्ण वसु-महिता', नाष्ट पृ० ३, ४।

५. 'तोलकाप्पियम्', 'पौदल', 'प्रदतिणं' ३०.

इस परवर्ती काल की रचनाओं में वैदिक देवताओं और उनके अतिरिक्त तमिल देवताओं और उनकी आराधना-प्रणाली का भी उल्लेख है। कुछ द्रविड देवता भी आर्य-देवता-मण्डल में लिए गए।

मुल्लै या वन-भूमि के लोगों के उपास्य देव 'मायोन' को सबसे अधिक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस देवता ने कालान्तर में अन्य भू-भागों पर भी अपना प्रभाव डाला। 'मायोन' शब्द का अर्थ है—'नील मेघ द्युति युक्त भगवान् 'तिरुमाल' इनका दूसरा नाम था। ये 'आयर' कहलाने वाले म्बाल लोगों के अधि-देवता थे। 'आयर' लोगों के देवता 'मायोन' वाल देवता थे। इस देवता का एकीकरण वैदिक विष्णु से कालान्तर में हो गया।' इस विषय की चर्चा यथा-स्थान विस्तार से की जाएगी।

संघकाल में आर्य और द्रविड गंस्कृतियों में सम्मिलित होने पर भी द्रविड (तमिल) देवताओं और आचरणों का भिन्नत्व स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।

कुरिज या पर्वत-भूमि के लोगों के देवता 'शैयोन' अथवा 'मुग्गुन' थे। 'मुग्गुन' को तमिल लोगों की विशिष्ट अद्भुत सौंदर्यमय कल्पना-सृष्टि मान सकते हैं। 'मुग्गुन' शब्द सुगन्ध, दिव्य, तेज, बालकपन, सौंदर्ययुक्त देवता की ओर लक्ष्य करता है। ये लाल वर्ण से चमकने वाला शरीर जिसमें नित नूतन यौवन की सुपमा बसती है, और अनुपम शक्तियुक्त, देवता माने जाते हैं। ये प्रेम के देवता भी माने गए हैं। अविवाहित कन्याएं योग्य वर को पाने के लिए इस देवता की पूजा करती थी। भाला इनका आयुध है। इनके धीर स्वरूप के सूचक दण्डा-युधन, दण्डपाणि, बेलन, बेलायुधन, बेलवन आदि नाम भी तमिल-प्रदेश में प्रचलित हैं। 'संघम्' साहित्य के 'पत्तुपाट्टु' नामक काव्य-संग्रह में सम्मिलित 'तिरु-मुत्ताट्टरुपडे' नामक काव्य में मुग्गुदेव की पूजा-प्रणाली, उनके छः रमणीय निवास-स्थान तथा अन्य महिमाओं का विस्तार से वर्णन है। 'परिपाडल' नामक दूसरे कविता-संग्रह में उपलब्ध पद्यों में आठ मुग्गुन की स्तुति में प्रस्तुत किए गए हैं। पहले इनकी पूजा 'कुरवर' नामक पर्वतवासी लोगों के बीच में बड़ी धूम-धाम से हुआ करती थी। 'कुरवर' शिकारी लोग थे। 'मुग्गुन' भी शिकारी माने गए हैं। पर्वतवासी अपने प्रिय देवता के सामने मधु, भास, भात आदि चढ़ाकर भोग-यज्ञों की धनि भी देते थे। इस पूजा का संयोजक पुजारी होता था जिसको पर्वतवासी अपना गुरु मानते थे। पूजा के समय पुजारी रक्त वर्ण 'कांदल' पुष्प कान में पहनकर डमरू हिलाकर गरजने वाले शब्दों में भयंकर ताण्डवनृत्य करता था। 'तोलकाप्पियम्' में इस ताण्डव नृत्य को 'कांदल' कहा गया है। नृत्य

१ डा० मुनीतिरुमार पट्टी का विचार है कि आर्यों के सूर्यवाचक देवता विष्णु भारत में आकर द्रविड़ों के एक आवाग देव से मिल गए, जिसका रंग द्रविड़ों के अनुसार नीला अथवा श्याम था। तमिल भाषा में आवाग को 'विन' भी कहते हैं जिसका 'विष्णु' शब्द से निकट का सम्बन्ध हो सकता है।

'दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय, श्री रामदासीनंद, 'दिनकर' पृ० ९० से उद्धृत

फल मिल जाने के कारण (धन्यवाद रूप में) प्रसन्न करने के लिए मनाती थी। इस ग्रंथ से यह भी ज्ञात होता है कि यह त्यौहार २८ दिन तक चलता था और पूर्णिमा के दिन इन्द्र की प्रतिमा के अभिषेक के बाद उसका विसर्जन होता था।

नेयदल अथवा समुद्रवर्ती प्रदेश के देवता 'वरुण' थे। मछुए लोग बड़ी घूम-घाम से इस देवता की पूजा करते थे। तिमिगिल मछली का दांत इस देवता का आगुध था। कहा जाता है कि एक पंडिय राजा ने समुद्र के अधिदेवता वरुण के लिए उत्सव की प्रथा भी चलाई, 'तंजाऊर में इन्द्र और वरुण के लिए भी मन्दिर थे, इसका पता शिलालेखों से चलता है।' तमिलों के ये इन्द्र और वरुण आर्य देवताओं से भिन्न थे या नहीं, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि द्रविड़ों के उपर्युक्त दोनों देवता आर्यों के इन्द्र और वरुण से मिल गए हों। इन दोनों देवताओं का स्थान अन्य देवताओं की अपेक्षा गौण है। जिस प्रकार मुरुगन के मन्दिर आज भी पर्वतीय प्रदेशों में विद्यमान हैं, उसी प्रकार इन्द्र और वरुण के मन्दिर आज उपजाऊ और समुद्रवर्ती प्रान्तों में विद्यमान नहीं हैं।

पाल्ल अथवा मरुभूमि की अधिष्ठात्री देवी कोट्टुर्वी थी। यह युद्ध में विजय प्रदान करने वाली मानी गई है। अतः युद्ध में विजय पाने पर इस देवी को धन्यवाद देने के लिए उसकी पूजा करते थे। इस देवी के उपासक 'मरवर' या 'कल्लर' लोग थे जो आद्येष्ट आदि क्रूर कृत्यों से अपनी जीविका चलाते थे और इस देवता की प्रसन्न करने के लिए पशुओं तथा मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते थे। मदिरा, मांगम इस देवता के प्रिय भोज्य थे। वास्तव में पाल्ल प्रदेश के लोग जैसे भयंकर और क्रूर स्वभाव के थे, उनके देवता भी वैसे ही क्रूर और भयंकर थे। 'शिल्लप्पधिकारम्' में उसकी तीन आंखों वाली कहा गया है। उसके पैरों पर पायल होती थी और महिषामुर के गिर पर रखे यताए जाते हैं। 'मणिमेसल्ल' में उल्लेख मिलता है कि इस देवी के पुजारी 'मरव' कहलाते थे जो तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण कर उसकी पूजा करते थे। वह चिर-यौवना यताई गई है। उसके अनेक मन्दिर निर्मित थे। कन्याकुमारी के मन्दिर में जिस देवी की मूर्ति है, इस देवी की बताई जाती है। इसका उल्लेख विदेशी यात्री पिनिनि ने किया और 'पेरिप्लनम्' में भी उल्लेख है।^१ कहा जाता है कि एक बार मदुरा में इस देवी के मन्दिर के फाटक अपने आप बन्द हो गए। पांड्य राजा ने इसे देवी का प्रकोप समझकर, उसको प्रसन्न करने के लिए दो ग्रामों की आय का महमूल डग देवी की पूजा के लिए शाश्वत रूप में निश्चित कर दिया।^२ कोट्टुर्वी अथवा कासिका द्रविड़

१. 'पुरम्', ६, १०

२. *South Indian Inscriptions*, Vol. I. PP. 414.

३. तोरराणियम्—पोरुन्, पृष्ठ, ५६

४. *Cultural Heritage of India*, Vol. IV (First Edition) *Skanda Cult in South India*, V. R. R. Dikshitar, PP. 252-257.

५. 'शिल्लप्पधिकारम्' २३, ११३-१२५

लोगों की परतना-प्रसूत मानी जाती है, यद्यपि बाद में आर्यों की दुर्गा, पार्वती आदि देवियों के अंग भी उगमे आ गए।

शिव भी पहाड़ी प्रदेश के देवता माने गए हैं। महेन्द्रगिरि (पश्चिम पाट का एक पर्वत) पर इनका नियाम-स्थान था। ये मनुष्यों के जीवन और मरण के स्वामी माने जाते थे। ये सत्य के साक्षात् स्वरूप थे।^१ जो सत्य मार्ग से दूर जाते, वे उनकी दण्ड देने के लिए उनका सतयानान कर देते थे। 'शिव' द्रविड़ लोगों के सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। इनकी पहाड़ी प्रदेश के अधिदेवता 'शैवोन' या 'मुरगन' का पिता माना गया है। तमिल पुराणों में लिखा है कि तमिल भाषा का निर्माण शिवजी ने किया था और बाद में उसके व्यापक प्रचार के लिए अणसत्य मुनि को तमिल भाषा का ज्ञान दिया था। प्राचीन तमिल-संधो के स्थापक शिव और 'मुरगन' को माना जाता है। कहा जाता है कि संघ-साहित्य के सर्जन में उन्होंने सक्रिय योग दिया था। इस काल के कुछ ऐसे गीत मिलते हैं जो 'इरैयगार पाट्टु' अथवा, 'शिव' द्वारा रचित गीत कहलाते हैं। संघ-साहित्य से पता चलता है कि उस समय शिव से सम्बन्धित बहुत-सी कथाएँ लोक में प्रचलित थी, जिनमें त्रिपुर-दाह, कैलाश पर्वत को उठाने वाले रावण का गर्व-भंग, अमृत-मथन के समय हलाहल पान आदि कथाएँ बहुत प्रचलित थी। परन्तु संघ-साहित्य में शिव की पूजा का अधिक विवरण न मिलने से अनुमान किया जा सकता है कि उस समय शिव-पूजा कम होती थी।^२ बाद में तो नायनमारो ने शिव को अपना आराध्य देव मानकर उच्च कोटि के भक्ति-साहित्य का निर्माण कर दिया।

शिव की कल्पना और उनका प्रतीक रूप लिंग-पूजा द्राविड़ लोक-मानस की अपनी भाव-सृष्टियाँ हैं। मोहनजोदडो में प्राप्त शिव-लिंगों से इस कथन की पुष्टि होती है। लिंग-पूजा आर्यों के आगमन के पूर्व ही प्रचलित थी। ऋग्वेद में लिंग-पूजा का सण्डन है, जो आर्यों के आने के पूर्व द्राविड़ों के बीच लिंग-पूजा के बहुत प्रचलित होने की ओर संकेत करता है।^३ जब आर्य और द्राविड़ सस्त्वृत्तियों का सम्मिलन हुआ, तब वेदों के 'रुद्र' और द्राविड़ों के 'शिव' में एकता मानी जाने लगी। चूँकि 'शिव' द्राविड़ों के प्रमुख देवता थे, इसलिए उनकी अवहेलना के लिए उनकी पुराणों में अनेक कथाएँ गढ़ी गईं।^४ किन्तु तमिल 'शिव' और वैदिक 'रुद्र' में कुछ अन्तर भी रह गया। अन्तर यह है कि जहाँ वैदिक 'रुद्र' विजली और चर्पा के साथ आधी और तूफानों के अधिपति थे, वहाँ तमिल 'शिव' संहार के देवता होने पर भी मगदलायी समझे जाते थे। तमिल 'शिव' प्रेम और कल्याण के देवता माने जाते थे। हो सकता है कि वैदिक रुद्र में द्रविड़ शिव के भी गुण पहले से ही विद्यमान हों।^५

१ परिपाहल, ५, ३३

२ *Tamilar Sabhu*, Dr. Vidhyanandan, pp. 127

३ *The Dravidian Element in Indian culture*, (Dr. Gilbert Seater) Translation in Tamil, pp. 99

४ 'सस्त्वृत्ति के चार अध्याय', श्री 'शिवकर', पृष्ठ ५५

५ *Linguistic Survey of India*, Vol. IV pp. 279.

संप्रकाश की कृति 'परिपाठन' में १२ आदित्य, ८ यमु, ११ रुद्र और २ अश्विनो आदि वैदिक देवता-मंडल के देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। परन्तु इन देवताओं की पूजा या वन्दना किस-किस प्रकार की होती थी, इसका पता नहीं चलता। ब्रह्मा की पूजा, शिव-विष्णु की आराधना की तरह अधिक प्रचार को पा नहीं सकी। दक्षिण में केवल एक मन्दिर तथा उत्तर भारत में पुष्कर तीर्थ में एक आज भी विद्यमान है। कामदेव को पूजने की प्रथा अचिवाहित कन्याओं के बीच विद्यमान थी। इसका ध्वज मकर माना गया है। 'शिलप्पधिकारम्' में उसे वसन्त ऋतु का देव कहा गया है। तत्कालीन समाज में इसके लिए उत्सव भी मनाए गए थे जिसको 'विलविला' कहते थे। ये नव दम्पतियों से पूजे जाते थे। कामदेव का कोई मन्दिर तमिलनाडु में अब विद्यमान नहीं है।

संघोत्तर काल की रचनाओं से पता चलता है कि बलदेव के लिए भी मन्दिर थे। मदुरै जिले के कुछ मन्दिरों में विष्णु सहित बलराम के विग्रह मिलते हैं। 'शिलप्पधिकारम्', 'मणिमैसल' तथा 'पुष्टानासूर' में बलदेव का उल्लेख है। 'शिलप्पधिकारम्' के अनुसार चोल राजाओं की प्रधान नगरी कावेरी पूषट्टिनम् में पण्णुय वाले अरुण वर्ग 'शियोन' (मुद्गन) श्वेत रांग-भा रंग वाले 'बलदेव' नीलमणि जैसे प्रकार युक्त 'तिरुमाल', 'मुक्कमाला' तथा विजयी छत्र सहित इन्द्र देव इन सभी के लिए अलग-अलग मन्दिर थे।

वैदिक देवताओं की तरह अनेक छोटे-मोटे प्राकृतिक तत्त्व भी देव-भावना से पूज्य राध-साहित्य में मिलते हैं। भूत-प्रेत, वायु, सूर्य, चन्द्र, नगर, वृक्ष, नदी, पहाड़ आदि के स्थानीय देवताओं (local Gods) के लिए स्थान-स्थान पर पूजा होती थी। अल्प बुद्धि ग्रामीण जनता जिसके लिए सर्वशक्तिमान् परब्रह्म की कल्पना कठिन थी, छोटे-मोटे अनेक ग्राम देवताओं में भय के कारण विश्वास रखती थी। 'मारियम्मा (शिवला) देवी की पूजा होती थी। ऐसी पत्नियों के जो अपने पातिव्रत के लिए प्रतिबद्ध हुई थीं, तथा ऐसे पुरुषों के जिन्होंने अपार धीरता का प्रदर्शन कर प्राण-त्याग भी कर दिया था सम्मान के लिए शिलाओं (नडुकल) की स्थापना होती थी और उन शिलाओं में मृतकों के स्मारक चित्र तथा लेख भी अंकित कर पूजन पद्धति चलती थी। 'शिलप्पधिकारम्' नामक सघोत्तर कालीन महाकाव्य की नायिका 'कण्णकि' ऐसी पत्नी थी जिसने अपने आदर्श पातिव्रत द्वारा पतिहत्या का बदला लिया था। कहा जाता है कि चेंगुट्टवन नामक चेर राजा 'कण्णकी' के स्मारक बनाने के लिए हिमालय से

१. 'परिपाठन' ३, ६-८ तथा ७, ४-८

२. Annamolia University Journal, Vol. 8, pp. 213-211 'Palan Thamilar Kadavul Vali Padu, Prof. E. S. Vardarajar.

३. Village gods of South India, R.R. Henry Whitehead

४. An Essay on the Origin of Temples in south India, Dr. Venkatasramaya pp. 4-5

शिला लेकर आया था और उमने उस शिला में पत्नी देवी के रूप में मूर्ति बनवा कर उसे एक मन्दिर में स्थापित किया था।

✓ इस प्रारम्भिक काल की एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरणीय बात यह है कि विभिन्न देवताओं के लिए तमिल प्रदेश में मन्दिर निर्माण होते थे जहां उन देवताओं की पूजादि होती थी। तमिल प्रदेश में बांभान अनगिनत मन्दिरों को देखने में स्पष्ट होता है कि मन्दिर-निर्माण बहुत पुराने काल में ही प्रारम्भ हो चुका था और मन्दिरों के निर्माण के साथ-साथ धार्मिक वातावरण का भी सूत्रपात हो चुका था। मन्दिरों का निर्माण और उनकी रक्षा करना राजाओं के बर्तनों में से समझा जाता था। ठीक ही तमिल प्रदेश को मन्दिरों का प्रदेश कहा गया है।

ऊपर हमने प्राचीन काल की तमिल प्रदेश की धार्मिक स्थिति का परिचय दिया है। उपर्युक्त विवेचन से पता चलेगा कि आर्य और द्रविड सभ्यताओं के सम्मिलन के पूर्णतः घटित होने पर भी तमिल-प्रदेश की धार्मिक भावना या भक्ति-भावना वैविध्य को लेकर है। द्रविड देवताओं और आचरणों का भिन्नत्व सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। प्रारम्भ में विभिन्न देवताओं की भिन्न-भिन्न पूजा परिपाटिया भी दृष्टिगोचर होती हैं। किन्तु इन आचरणों के व्यवहार-पक्ष के साथ-साथ, सत्कालीन साहित्य में उत्कृष्ट धार्मिक चिन्तन का पक्ष भी स्पष्ट दीख पड़ता है। ऐसा मालूम होता है कि तमिलों के प्राकृतिक धर्म सम्बन्धित आचरण उनके उत्कृष्ट धार्मिक चिन्तन से भिन्नता लिए हुए हैं। आस्थापय विश्वास सम्बन्धी व्यावहारिक आचरण और उस धर्म के ऊंचे स्तर के विचार—दोनों के बीच बड़ी गहरी खाई पड़ गई मालूम पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सप्तकालीन कवियों ने जीवन की शाश्वत मान्यताओं तथा शिष्टाचार के ऊंचे आदर्शों पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला है। सप्तकाल की कुछ रचनाओं में कवियों ने उच्च कोटि के भक्ति-भाव भी व्यक्त किए हैं। एक सर्वशक्तिमान् भगवान् की कल्पना कर उससे भक्तिपूर्ण सम्बन्ध रखने की बात यत्र-तत्र सप्त-साहित्य में देखने को मिलती है।

तमिलप्रदेश में तिरुमालधर्म (वैष्णवधर्म) की प्राचीनता

यह पहले कहा जा चुका है कि 'संघम' काल की उपलब्ध रचना 'तोलका-प्पियम' में तमिलप्रदेश के पांच भू-भागों में अधिदेवताओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन पांच देवताओं (वसु, अग्नि, इन्द्र, ब्रह्मा, वरुण, शिव) में

मायोन या तिरुमाल का स्थान सबसे ऊँचा था। 'तोलकाप्पियम्' के रचयिता ने भी विभिन्न भू-भागों तथा उनके अधिदेवताओं का उल्लेख करते समय सबसे पहले मुल्लैप्रदेश (वनभूमि) के देवता तिरुमाल का ही नाम लिया है।^१ बाद के प्रसिद्ध कवि सेक्किलार ने भी अपने ग्रन्थ 'परियपुराण' के विभिन्न देवताओं में 'तिरुमाल' के महत्त्वपूर्ण स्थान का समर्थन करते हुए उनका वनभूमि के देवता के रूप में उल्लेख किया है।^२ इस प्रकार हम देखते हैं कि वनभूमि (मुल्लैप्रदेश में जन्म लेकर तिरुमाय-धर्म धीरे-धीरे अन्य भू-भागों में भी फैलने लगा। मुल्लै अथवा वन-भूमि में गौचारण के व्यवसाय में संलग्न 'आयर' कहलाने वाले ग्वाले लोग रहते थे। उनके इष्ट देवता मायोन (बाद के साहित्य में कण्णन) का पालन-पोषण भी, कथाओं के अनुसार आयर कुल में ही हुआ था। 'मायोन' शब्द का अर्थ है—श्याम रंग वाला। कदाचित् इस रंग का सम्बन्ध 'आयर लोगों' की निवास-भूमि मुल्लै के वन-प्रदेशों में आकाशवीथि में एकत्रित होने वाले मेघों से हो सकता है जिसके रंग में 'आयर' लोग रमे होंगे और अपने इष्ट देवता के वर्ण की कल्पना इस प्रकार की होगी—

'तिरुमाल' शब्द भी 'मायोन' के लिए प्रयुक्त होता है, जो देवताओं के विशिष्ट स्थान को सूचित करने के लिए व्यवहृत होने लगा था। तोलकाप्पियम् 'तिरुमाल' का मानवजाति के रदाक के रूप में उल्लेख करता है।^३ 'तोलकाप्पियम्' जैसा कि पहले कहा गया है कि एक लक्षण-ग्रन्थ है। उसके रचयिता ने 'पुर्वे निलै' नामक कविता का लक्षण देते समय श्रेष्ठ राजा की तुलना तिरुमाल से कर 'तिरुमाल' की स्तुति बहुत ही प्रशंसात्मक शब्दों में की है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि तोलकाप्पियनार ने ऐसे शब्दों का प्रयोग 'तिरुमाल' के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के लिए नहीं किया है। इससे तिरुमाल के महत्त्व का पता चलता है।

मुल्लैप्रदेश के वासी अपने देवता तिरुमाल की उपासना में, विशेष रूप से उसके प्रारम्भिक जीवन की बाल-लीलाओं में बहुत रम जाते थे। आयर कुल की नारियाँ उस दिव्य-मुरप की रम्य लीलाओं के स्मरण में अपने हृदय का प्यो देती थीं, जिसका बालकपन भी उन्हीं की वनभूमि में घटा था। इस देवता के बालकपन से सम्बन्धित अनेकानेक कथाएँ तमिल-जनता की कल्पना के अनुसार जन्म लेने लगीं। 'मायोन' के प्रति उन आयर रमणियों के प्रेम को लट्टय करके ही शायद तोलकाप्पियनार ने लिखा है कि इन रमणियों के हृदय में बँसा ही गहरा प्रेम अपने इष्ट देवता के प्रति था, जैसा उनको अपने पतियों के प्रति होना था।^४ पता चलता है कि तोलकाप्पियम् काल (ईसा-पूर्व पांचवीं शताब्दी का काल) से ही 'तिरुमाल' या 'मायोन' की प्रेम-कथाएँ जन-मानस को पर्याप्त मात्रा में आकर्षित

१. 'तोलकाप्पियम्-अहम', सूत्र ५ और ३०

२. *Pertja Puranam—Thirukurri putandar Puranam*, stanza 18.

३. तोलकाप्पियम्—पोरल, सूत्र, १०

४. वही, ८३, ८४

शिना लेकर आया था और उमने उस शिना में गत्नी देवी के रूप में मूर्ति बना कर उसे एक मन्दिर में स्थापित किया था।

‘एक प्रारम्भिक काल की एक महत्वपूर्ण उत्तराणीय बात यह है कि विभिन्न देवताओं के लिए तमिल प्रदेश में मन्दिर निर्मित होने में जहां उन देवताओं की पूजादि होती थी।’ तमिल प्रदेश में वर्तमान अनगिनत मन्दिरों को देखने से स्पष्ट होता है कि मन्दिर-निर्माण बहुत पुराने काल में ही प्रारम्भ हो चुका था और मन्दिरों के निर्माण के साथ-साथ धार्मिक आचरण का भी सूत्रगत हो चुका था।^१ मन्दिरों का निर्माण और उनकी रक्षा करना राजाओं के कर्तव्यों में से समझा जाता था।^२ ठीक ही तमिल प्रदेश को मन्दिरों का प्रदेश कहा गया है।

ऊपर हमने प्राचीन काल की तमिल प्रदेश की धार्मिक स्थिति का परिचय दिया है। उपर्युक्त विवेचन से पता चलेगा कि जायं और द्रविड संस्कृतियों के सम्मिलन के पुण्यतः घटित होने पर भी तमिल-प्रदेश की धार्मिक भावना या भक्ति-भावना वैविध्य को लेकर है। द्रविड देवताओं और आचरणों का भिन्न-रूप सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। प्रारम्भ में विभिन्न देवताओं की भिन्न-भिन्न पूजा परिपाटियां भी दृष्टिगोचर होती हैं। किन्तु इन आचरणों के व्यवहार-पक्ष के साथ-साथ, तत्कालीन साहित्य में उदकृष्ट धार्मिक चिन्तन का पक्ष भी स्पष्ट दीख पड़ता है। ऐसा मालूम होता है कि तमिलों के प्राकृतिक धर्म सम्बन्धित आचरण उनके उदकृष्ट धार्मिक चिन्तन से भिन्नता लिए हुए हैं। आस्थामय विश्वास सम्बन्धी व्यावहारिक आचरण और उस धर्म के ऊंचे स्तर के विचार—दोनों के बीच बड़ी गहरी खाई पड़ गई मालूम पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सपकालीन कवियों ने जीवन की शारदत मान्यताओं तथा शिष्टाचार के ऊंचे आदर्शों पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला है। सपकाल की कुछ रचनाओं में कवियों ने उच्च कोटि के भक्ति-भाव भी व्यक्त किए हैं। एक सर्वशक्तिमान् भगवान् की कल्पना कर उससे भक्तिपूर्ण सम्बन्ध रखने की बात यत्र-तत्र सप-साहित्य में देखने को मिलती है।

तमिलप्रदेश में तिरुमालधर्म (वैष्णवधर्म) की प्राचीनता

यह पहले कहा जा चुका है कि ‘सपम्’ पूर्वकाल की उपलब्ध रचना ‘तोलाकल्पियम्’ में तमिलप्रदेश के पांच भू-भागों और उनके अधिदेवताओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन पांच देवताओं (मायोन, शैयोन, इन्द्र, वरुण, कोदरवं) में

१ तमिल प्रदेश के प्राचीन मन्दिरों और उनमें स्थित देव-मूर्तियों का विस्तृत परिचय प्राप्त करने के लिए इष्टव्य है

“Some aspects of religion as revealed by early monuments and literature of the south”

—Sri K. R. Srinivasan, published by the University of Madras, 1960

२ Origin of south Indian Temples, Dr Vaankitaramaya.

३ तोलाकल्पियम्—अहर्तणो सूत्र ३०, इल्लुत्तार की टीका

मायोनि या तिरमाल का स्थान सबसे ऊंचा था। 'तोलकाप्पियम्' के रचयिता ने भी विभिन्न भू-भागों तथा उनके अधिदेवताओं का उल्लेख करते समय सबसे पहले मुल्लैप्रदेश (वनभूमि) के देवता तिरमाल का ही नाम लिया है।^१ बाद के प्रसिद्ध कवि सैकिलार ने भी अपने ग्रन्थ 'परियपुराण' के विभिन्न देवताओं में 'तिरमाल' के महत्त्वपूर्ण स्थान का समर्थन करते हुए उनका वनभूमि के देवता के रूप में उल्लेख किया है।^२ इस प्रकार हम देखते हैं कि वनभूमि (मुल्लैप्रदेश में जन्म लेकर तिरमाल-धर्म धीरे-धीरे अन्य भू-भागों में भी फैलने लगा। मुल्लै अथवा वन-भूमि में गोचारण के व्यवसाय में संलग्न 'आयर' कहलाने वाले म्वाल लोग रहते थे। उनके इष्ट देवता मायोनि (बाद के साहित्य में कण्णन) का पालन-पोषण भी, कथाओं के अनुसार आयर कुल में ही हुआ था। 'मायोनि' शब्द का अर्थ है—श्याम रंग वाला। कदाचित् इस रंग का सम्बन्ध 'आयर लोगों' की निवास-भूमि मुल्लै के वन-प्रदेशों में आकाशवीथि में एकत्रित होने वाले मेघों से हो सकता है जिसके रंग में 'आयर' लोग रमे होंगे और अपने इष्ट देवता के वर्ण की कल्पना इस प्रकार की होगी—

'तिरमाल' शब्द भी 'मायोनि' के लिए प्रयुक्त होता है, जो देवताओं के विशिष्ट स्थान को सूचित करने के लिए व्यवहृत होने लगा था। 'तोलकाप्पियम्' 'तिरमाल' का मानवजाति के रक्षक के रूप में उल्लेख करता है।^३ 'तोलकाप्पियम्' वंसा कि पहले कहा गया है कि एक लक्षण-ग्रन्थ है। उसके रचयिता ने 'पुर्व निलै' नामक कविता का लक्षण देते समय श्रेष्ठ राजा की तुलना तिरमाल से कर 'तिरमाल' की स्तुति बहुत ही प्रशंसात्मक शब्दों में की है। यहाँ यह ध्यान देते योग्य तथ्य है कि तोलकाप्पियनार ने ऐसे शब्दों का प्रयोग 'तिरमाल' के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के लिए नहीं किया है। इसमें तिरमाल के महत्त्व का पता चलता है।

मुल्लैप्रदेश के वासी अपने देवता तिरमाल की उपामना में, विशेष रूप से उसके प्रारम्भिक जीवन की बाल-लीलाओं में बहुत रम जाते थे। आयर कुल की नारियाँ उस दिव्य-मुरूप की रम्य लीलाओं के स्मरण में अपने हृदय को छो देती थीं, जिसका बालकपन भी उन्हीं की वनभूमि में घटा था। इस देवता के बालकपन से सम्बन्धित अनेकानेक कथाएँ तमिल-जनता की कल्पना के अनुसार जन्म लेने लगीं। 'मायोनि' के प्रति उन आयर रमणियों के प्रेम को लक्ष्य करके ही शायद तोलकाप्पियनार ने लिखा है कि इन रमणियों के हृदय में वंसा ही गहरा प्रेम अपने इष्ट देवता के प्रति था, जैसा उनको अपने पतियों के प्रति होता था।^४ पता चलता है कि तोलकाप्पियम् काल (ईसा-पूर्व पाँचवीं शताब्दी का काल) से ही 'तिरमाल' या 'मायोनि' की प्रेम-कथाएँ जन-मानस को पर्याप्त मात्रा में आकर्षित

१. 'तोलकाप्पियम्-अहम्', सूत्र १ और ३०

२. *Periya Puranam—Thirukurri putandar Puranam*, stanza 18.

३. 'तोलकाप्पियम्—पोस्त', सूत्र, ६०

४. वही, ८३, ८४

आकर्षित कर चुकी थी और सघकाल में 'तिरुमाल' सम्बन्धी इन कथाओं का खूब प्रचार हुआ।

संघ-साहित्य के प्रति आलचारों का ऋण

इसमें तेशमात्र सन्देह नहीं कि वैष्णव-भक्त-आलचारों का काल तमिल-साहित्य के संघकाल के पश्चात् ही निश्चित रूप से पड़ता है, क्योंकि आलचारों की रचनाओं में संघकाल की साहित्यिक परम्पराओं तथा विचार-पाराओं तक का स्पष्ट प्रभाव दीख पड़ता है। आलचारों की रचनाओं की साहित्यिक पृष्ठ-भूमि संघ-साहित्य में देखने को मिल जाती है। कुछ आलचारों ने तो संघ-साहित्य के प्रति अपने आभार को प्रकट भी किया है। यह स्वाभाविक ही है। क्योंकि किसी कवि के काव्य का सम्बन्ध उसके पूर्ववर्ती और समसामयिक युग से बहुत होता है। प्रत्येक कवि अपने युग के प्रभावों से किसी अंश में प्रभावित होता है और फिर अपनी कृति से अपने युग तथा अपने परवर्ती युग को प्रभावित करता है। इसलिए उस कवि के अध्ययन के लिए उसके पूर्व और समकालीन युग का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में ही उस कवि के काव्य की आलोचना घड़ी सावधानी तथा सहानुभूति से होनी चाहिए।

आलचारों की रचनाओं की साहित्यिक पृष्ठभूमि में संघ-साहित्य है। संघ-काल तमिल-साहित्य का स्वर्णयुग है, क्योंकि इस काल में रचे गए तमिल-काव्यों का साहित्यिक महत्त्व सर्वश्रेष्ठ है। इस काल की रचनाओं में तत्कालीन तमिल जनता के जीवन-दर्शन और आचार के सम्बन्ध में बहुत-से विवरण भरे पड़े हैं। यह कहा जा चुका है कि इस काल के प्रारम्भ में ही उत्तर से वैदिक सस्कृति का आगमन तमिलप्रदेश में हुआ और तमिल-सस्कृति से उसका सम्मिश्रण हुआ। इस काल की रचनाओं में दोनों सस्कृतियों का सुन्दर समन्वय देखने को मिलता है। धार्मिक भावना के क्षेत्र में एक ओर तमिलसस्कृति से और दूसरी ओर वैदिकसस्कृति के भाव-प्रसूत विचार हैं। इस काल की रचनाओं में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह देखने को मिलती है कि जनता में धार्मिक भावना का उदय पटने से ही हो चुका था। शायद ही उनमें धार्मिक सृष्टिपुता भी दीया पड़ती है और धार्मिक गपण का नाम तक नहीं है। परन्तु बाद में यह बात नहीं रह गई थी।

दस सघकाल की रचनाओं का अध्ययन करने में पता चलता है कि इस काल में तिरुमान-ग्रंथ अर्थात् वैष्णव धर्म ग्रन्थ प्रचार को वा रहा था और तिरुमाल सम्बन्धी (वैदिक-गरुडारा-प्रसून तथा तमिल मानस में उदय) कथाएँ बहुत प्रचलित थीं। स्मरण रहे कि तमिल भूमि में 'मायोन' या तिरुमाल की कल्पना (पटने-से) पृथक् रूप में जाग उठी थी। सघकाल के साहित्य से प्राप्त होता है कि वैष्णव-धर्म विद्वान् भागवत में एक अवतारवाद की प्रतिष्ठा, तथा विष्णु-नास्त्यण-वाग्देव-रूप और 'तिरुमाल' या 'मायोन' का एकीकरण पूर्ण और पृष्ठ हो रहा था। आलचारों ने इस युग के साहित्य से बहुत कुछ लिया। अतः आलचार-ग्रंथ

इस साहित्य में वर्णित वैष्णव-भक्ति के रूप पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है।

संघ-साहित्य में वैष्णव-भक्ति

संघकाल की रचनाएं तीन संग्रहों में मिलती हैं :

१. एट्टुतोर्क (आठ कविता-संग्रह),
२. पनुपाट्टु (दस वर्णन-काव्यों का संग्रह), और
३. पदिनेण कील कणवकु (अठारह लघु कविता संग्रह)।

नटिट्णै

“एट्टुतोर्क कृतियों में नटिट्णै सबसे प्राचीन मानी गई है। इसमें तिरुमाल (विष्णु) का वर्णन मिलता है। इसमें तिरुमाल की महत्ता और उनके रंग की तुलना पर्वत से की गई है। इसमें ‘भारतम्’ के रचयिता पेन्द्रेवनार की एक कविता ऐंगुन्नूर आदि कविता-संग्रहों में भी मंगलाचरण लिखे हैं। पेन्द्रेवनार ने शैव-वैष्णव-भेद से दूर रहकर धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया है। अन्य कविता-संग्रहों में जहां उन्होंने शिव और मुरगन की स्तुति की है, वहां उन्होंने ‘नटिट्णै’ में तिरुमाल की स्तुति की है।

इस कविता में कवि ने ‘तिरुमाल’ के विश्वरूप के दर्शन कराए हैं। इनका विश्वरूप वर्णन सात पंक्तियों में है। कवि ने समस्त विश्व को तिरुमालमय (विष्णुमय) देखा है। इस विश्व-तल को तिरुमाल के चरणों के रूप में समुद्र को तिरुमाल के बस्त्र के रूप में, दिशाओं को करों के रूप में, सूर्य-चन्द्र को तिरुमाल के दो नयनों के रूप में कवि ने देखा है। इस प्रकार समस्त विश्व में तिरुमाल की आभा को कवि ने व्याप्त पाया है। कवि के लिए विश्व ही तिरुमाल है, तिरुमाल ही विश्व है। ‘नटिट्णै’ की यह मंगलाचरण कविता उस काव्य-मन्दिर के द्वार के रूप में दीख पड़ती है।

‘नटिट्णै’ में मंगलाचरण के अतिरिक्त एक सौ पचहत्तर कवियों की चार-सौ कविताएं संगृहीत हैं। इन विभिन्न कवियों के नाम ज्ञात नहीं हैं। इन कविताओं की रचनाओं में आठ स्त्रियां भी थीं। कपिलर तथा उल्लोचनार नामक दो कवियों की कविताएं इस संग्रह में सर्वाधिक संख्या में हैं। इसकी एक कविता में किसी एक कवि ने प्रकृति के सौंदर्य में ही तिरुमाल के दर्शन किए हैं। काले रमीन पर्वत को और उससे कलकल-निनाद करके बहने वाली निर्मल निर्भरिणी को देखकर कवि को तिरुमाल (और उसके भाई बलराम) का स्मरण ही आता है। संघकालीन कवियों ने प्रकृति में ही तिरुमाल को देखा है। काया-पुष्प (पुष्प विशेष) में, नील गगन में, नील लहर वाले समुद्र में, कौए के रंग में सर्वत्र कवि

१. ‘एट्टुतोर्क’ और ‘पनुपाट्टु’ में सम्मिलित काव्यों के नाम पहले दिए गए हैं। ‘पदिनेण कील कणवकु’ संग्रह में सम्मिलित काव्य इस प्रकार हैं : ‘तिलक्कुरल’, ‘तिरिक्कुक्कम्’, ‘नाम्पिकटिक’, ‘शिश्यचमूलम’, ‘नालडियार’, ‘कारलापंडु’, ‘कलवति’, ‘नापट्टु’, ‘इनियवं’, ‘नापंडु’, ‘इना नापंडु’, ‘ऐनिणै, पलमोली’, ‘मुडुमोली’, ‘काची’, आदि अठारह लघु काव्य।

को विष्णु की व्याप्ति का परिचय मिलता है। कवि ने समस्त विश्व को 'विष्णु-भय धेरा है'^१ नटिट्टुर्ण के अध्ययन से पता चलता है कि तत्कालीन जनता तिरुमाल (विष्णु) को महत्ता, महिमा और तिरुमाल से सम्बन्धित कथाओं में पूर्णतः परिचित थी।

पदिट्टुपत्तु

पदिट्टुपत्तु के रचयिता काप्पियट्टु काप्पियनार ने अपने आश्रयदाता नार-मुडिचेरल नामक चेर राजा को विष्णु-भवन कहा है। इसमें कहा गया है कि उक्त चेर राजा ने उस तिरुमाल (विष्णु) की उपासना में अपनी प्रजा को लगाया था, जिस तिरुमाल ने वाराह अवतार लेकर समस्त पृथ्वी की रक्षा भी की। इसमें उल्लेख है कि तिरुमाल-भक्त, शीतल जल में स्नान कर, निराहार व्रत रखकर तिरुमाल के मन्दिर में प्रवेश करते थे और तिरुमाल की महिमा गाकर, तुलसी मालाधारी तिरुमाल के चरण कमलों पर पुष्पाजलि अर्पित कर आनन्द से नृत्य करते थे। विद्वानों का अभिप्राय है कि इसमें जिस मन्दिर का उल्लेख है वह तिरु-धनन्तपुरम् (श्यानन्दूरपुरी) में स्थित शेषशायी विष्णु का है।^२

कपितर नामक प्रसिद्ध कवि ने लिखा है कि चेल्वकडुगो नामक राजा ने तिरुमाल के प्रति अपनी अपार भक्ति के उपलक्ष्य में उनकी पूजा की व्यवस्था के लिए ओहन्दूर नामक गाव का राजस्व शाश्वत रूप में दे रखा था। इससे ज्ञात होता है कि तमिलप्रदेश के चैर-राज्य में तिरुमाल-उपासना बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थी।

नक्कीर नामक कवि ने 'पुरनाह' की एक कविता में वलराम का वर्णन करते हुए लिखा है कि समुद्र में उत्पन्न धवल रगीन राख के समान उनकी देह की कानि है और उनके ध्वज पर ताड वृक्ष का चिह्न अंकित है।^३ आगे कवि ने वलराम के अनुज कण्णन को, जिनका धन नीलमणि की आभा से युक्त है और जिनका गडडध्वज महान् विजय का चोतक है, समस्त विश्व की सारी शक्ति और स्याति का निधान कहा है।^४

मारोनक्तु नण्यसलैयार नामक कवि ने कण्णन (कृष्ण) की एक ऐसी कथा का उल्लेख किया है जो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती। सुर और असुरों के बीच जब युद्ध हुआ तो दिन को भी अधकारयुक्त बनाने के लिए असुरों ने सूर्य को छिपा दिया। सूर्य का प्रकाश न पाकर सारी पृथ्वी अन्धकार से आच्छादित हो गई और मनुष्य भयभीत हो गए। उस समय नील वर्ण देहधारी कण्णन ('विष्णु' का तमिल नाम) ने मनुष्यों के दुःख निवारणार्थं सूर्य को लाकर आकाश में लडा कर दिया। इससे ज्ञात होता है कि इस कवि के समय में यह कथा प्रचलित हुई

१ 'तमिलम वैगयमूमम, एम० राघाटण्य पित्तै, पृ० ६

२ वही, पृ० ८

३ 'पुरम्', ११-३-४

४ वही, १७-१-१

थी।^१ प्रलयकाल में जल-प्लावन के समय विष्णु के बट-पत्र पर शयन करने की कथा भी वर्णित है।^२

परिपाडल

सघकालीन कृतियों में 'परिपाडल' एक ऐसा ग्रन्थ है जिसका महत्त्व तमिल प्रदेश की वैष्णव भक्ति-परम्परा में अत्यधिक है। इस ग्रंथ ने परवर्ती बहुत से तमिल वैष्णव भक्त-कवियों को विशेषतया आलवार भक्तों को प्रभावित किया है। अतः इस एक कृति का विस्तृत अध्ययन यहां अपेक्षित है।

परिपाडल के रचना-काल के विषय में अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह ईसा की दूसरी शताब्दी की कृति है।^३ प्रसिद्ध तमिल विद्वान् मरंमलै अडिकल ने अनेक प्रमाण देकर यह स्पष्ट किया है कि 'परिपाडल' निश्चित रूप से ईसा की तीसरी शताब्दी से पहले की है।^४ परिपाडल के रचनाकाल में तिरुमालिरीचोर्न मलै में तिरुमाल (विष्णु) की उपासना कृष्ण और बलदेव के युगल रूप में होती थी और वे शब्द और अर्थ के समान अभिन्न माने जाते थे।^५ ऐसा जान पड़ता है कि संध और पूर्व-सघकाल में बलदेव की उपासना होती थी और उनके लिए मन्दिर भी निर्मित थे। परन्तु परवर्ती काल में 'तिरुमालिरीचोर्न मलै' के मन्दिर के इतिहास में बलदेव की उपासना का उल्लेख नहीं मिलता।^६ तिरुमालिरीचोर्न-मलै की कौर्ति का संकेत करने वाले आलवार भक्तों के गीतों में भी बलदेव का उल्लेख नहीं मिलता। उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर यह माना जा सकता है कि परिपाडल आलवारों के पूर्व की रचना है और उसका रचना-काल ईसा की दूसरी शताब्दी है।

'परिपाडल' में संकलित कुछ कविताएँ विष्णु की स्तुति में रची गई हैं। 'पाडल' शब्द से तात्पर्य 'गीत' है। कदाचित् इस सग्रह में सगृहीत कविताएँ उस समय गीत-रूप में गाई जाती थीं। परिपाडल कविता-संग्रह में सगृहीत ७० कविताओं में से तिरुमाल (विष्णु) से सम्बन्धित ८ कहीं गई हैं, जिनमें केवल ७ ही अब उपलब्ध हैं। परिपाडल में अब उपलब्ध विष्णु सम्बन्धी लम्बे स्तुति-गीतों के रचयिता चार कवियों के नाम इस प्रकार हैं :

१. इलमपेयल्लुदियार

२. कडुवन इलवेयिनार

१. वही, १७४-१-५

२. वही, १६१-१

३. थो के० एस० श्रीनिवास पिल्लै, डा० एस० कृष्ण स्वामोऽय्यंगार, डा० एम० वरदराजगार
डा० राममणिक्कनार आदि विद्वानों ने 'पत्तुपाट्टु' और 'एट्टुवोर्कै' सघ कृतियों का काल ईसा की दूसरी शताब्दी माना है।

४. मणिक्कवाचकर कालमुम वरलाधम—छण्ड १ मरंमलै अडिकल, पृ० २२६

५. परिपाडल, १५ : ११-१४

६. स्थल पुराण, तिरुमालिरीचोर्न मलै पृ० ८३

को विष्णु की व्याप्ति का परिचय मिलता है। कवि ने समस्त विश्व को विष्णु-मय देखा है।^१ नटिट्टुर्ण के अध्ययन से पता चलता है कि तत्कालीन जनता तिरुमाल (विष्णु) की महत्ता, महिमा और तिरुमाल से सम्बन्धित कथाओं से पूर्णतः परिचित थी।

पदिट्टुपत्तु

पदिट्टुपत्तु के रचयिता कालियट्टु काप्पियनार ने अपने आश्रयदाता नार-मुडिचेरल नामक चेर राजा को विष्णु-भक्त कहा है। इसमें कहा गया है कि जब चेर राजा ने उस तिरुमाल (विष्णु) की उपासना में अपनी प्रजा को लगाया था, जिसे तिरुमाल ने वाराह अवतार लेकर समस्त पृथ्वी की रक्षा भी की। इसमें उल्लेख है कि तिरुमाल-भक्त, शीतल जल में स्नान कर, निराहार ब्रत रखकर तिरुमाल के मन्दिर में प्रवेश करते थे और तिरुमाल की महिमा गाकर, तुलसी मालाधारी तिरुमाल के चरण कमलों पर पुष्पाजलि अर्पित कर आनन्द से नृत्य करते थे। विद्वानों का अभिप्राय है कि इसमें जिस मन्दिर का उल्लेख है वह तिरु-वनन्तपुरम् (श्यानन्दूरपुरी) में स्थित शेषशायी विष्णु का है।^२

कपिलर नामक प्रसिद्ध कवि ने लिखा है कि चेल्वकट्टुगो नामक राजा ने तिरुमाल के प्रति अपनी अपार भक्ति के उपलक्ष्य में उनकी पूजा की व्यवस्था के लिए ओहन्दूर नामक गाय का राजस्व शाश्वत रूप में दे रखा था। इससे ज्ञात होता है कि तमिलप्रदेश के चेर-राज्य में तिरुमाल-उपासना बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थी।

नक्कीर नामक कवि ने 'पुरनाक्ष' की एक कविता में बलराम का वर्णन करते हुए लिखा है कि समुद्र में उत्पन्न घबल रगीन शर के समान उनकी देह की कान्ति है और उनके ध्वज पर ताड़ वृक्ष का चिह्न अंकित है।^३ आगे कवि ने बलराम के अनुज कण्णन को, जिनका तन नीलमणि की आभा से युक्त है और जिनका गरुडध्वज महान् विजय का द्योतक है, समस्त विद्व की सारी शक्ति और स्याति का निधान कहा है।^४

मारोनक्तु नप्पसलैयार नामक कवि ने कण्णन (कृष्ण) की एक ऐसी कथा का उल्लेख किया है जो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती। सुर और असुरों के बीच जब युद्ध हुआ तो दिन को भी अधकारयुक्त बनाने के लिए असुरों ने सूर्य को छिपा दिया। सूर्य का प्रकाश न पाकर सारी पृथ्वी अन्धकार से आच्छादित हो गई और मनुष्य भयभीत हो गए। उस समय नील वर्ण देहधारी कण्णन ('विष्णु' का तमिल नाम) ने मनुष्यों के दुःख निवारणार्थ सूर्य को साकर आकाश में लडा कर दिया। इससे ज्ञात होता है कि इस कवि के समय में यह कथा प्रचलित हुई

१ 'तमिलम वंगनमुमम, एम० राधाकृष्ण पिल्लै, पृ० ६

२ वरी, पृ० ८

३ 'पुरम्', २२-३-४

४ वरी, २३-१-१

थी। प्रलयकाल में जल-स्तावन के समय विष्णु के घट-पत्र पर शयन करने की कथा भी वर्णित है।^१

परिपाडल

सघकालीन कृतियों में 'परिपाडल' एक ऐसा ग्रन्थ है जिसका महत्त्व तमिल प्रदेश की वैष्णव भक्ति-परम्परा में अत्यधिक है। इस ग्रंथ ने परवर्ती बहुत से तमिल वैष्णव भक्त-कवियों को विशेषतया आलवार भक्तों को प्रभावित किया है। अतः इस एक कृति का विस्तृत अध्ययन यहां अपेक्षित है।

परिपाडल के रचना-काल के विषय में अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह ईसा की दूसरी शताब्दी की कृति है।^२ प्रसिद्ध तमिल विद्वान् भरमल्ल अडिकल ने अनेक प्रमाण देकर यह स्पष्ट किया है कि 'परिपाडल' निश्चित रूप से ईसा की तीसरी शताब्दी से पहले की है।^३ परिपाडल के रचनाकाल में तिरुमालिरीचोलै मल्ल में तिरुमाल (विष्णु) की उपासना कृष्ण और बलदेव के युगल रूप में होती थी और वे शब्द और अर्थ के समान अभिन्न माने जाते थे।^४ ऐसा जान पड़ता है कि सघ और पूर्व-सघकाल में बलदेव की उपासना होती थी और उनके लिए मन्दिर भी निर्मित थे। परन्तु परवर्ती काल में 'तिरुमालिरीचोलै मल्ल' के मन्दिर के इतिहास में बलदेव की उपासना का उल्लेख नहीं मिलता।^५ तिरुमालिरीचोलै-मल्ल की कीर्ति का सकेत करने वाले आलवार भक्तों के गीतों में भी बलदेव का उल्लेख नहीं मिलता। उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर यह माना जा सकता है कि परिपाडल आलवारों के पूर्व की रचना है और उसका रचना-काल ईसा की दूसरी शताब्दी है।

'परिपाडल' में सकलित कुछ कविताएं विष्णु की स्तुति में रची गई हैं। 'पाडल' शब्द से तात्पर्य 'गीत' है। कदाचित् इस सग्रह में संगृहीत कविताएं उस समय गीत-रूप में गाई जाती थी। परिपाडल कविता-संग्रह में संगृहीत ७० कविताओं में से तिरुमाल (विष्णु) से सम्बन्धित ८ कही गई हैं, जिनमें केवल ७ ही अब उपलब्ध हैं। परिपाडल में अब उपलब्ध विष्णु सम्बन्धी लम्बे स्तुति-गीतों के रचयिता चार कवियों के नाम इस प्रकार हैं :

१. इलमपेवळुन्दियार

२. कडुवन इलवेयिनार

१. वही, १७४-१-५

२. वही, १६१-१

३. श्री वे० एम० थोनिवास पिल्लै, डा० एम० कृष्ण स्वामि अय्यंगर, डा० एम० वरदराजनार
डा० राजमणिस्वामिनार आदि विद्वानों ने 'पत्तुपाट्टु' और 'एट्टुत्तोरु' सघ कृतियों का काल ईसा की दूसरी शताब्दी माना है।

४. नाथिस्वामिनार कालमूम वरलाक्ष्म—छण्ड १ भरमल्ल अडिकल, पृ० २२६

५. परिपाडल, १५ : ११-१४

६. स्थल पुराण, तिरुमालिरीचोलै मल्ल पृ० ८३

३. कीरान्तैयार, और

४. नेल्ललुनियार ।

उपर्युक्त कवियों ने विष्णु के विभिन्न अवतारों की ओर राकेत किया है। कटुवन दलवेयिनार विष्णु के ५ अवतारों का उल्लेख करते हैं।

१. वराह^१ २. वामन^२ ३. कृष्ण^३ (कण्णन) ४. नृसिंह^४ और ५. बलदेव^५ ।

ब्रह्मा की उत्पत्ति तिरुमाल की नाभि-वमल रोमानी गई है।^६ कहा गया है कि आग में गर्मी, कुसुम में सुगन्ध, मणि-रत्न में ज्योति, सूर्य में प्रकाश और चांदनी में शीतलता की तरह वे (तिरुमाल) इन सब के सार स्वरूप हैं। प्रकृति के कण-कण में इस प्रकार परब्रह्म का आरोप बहुत ही आवश्यक है।^७ इन कवियों ने विष्णु के विविध अवतारों का उल्लेख कर उनके विविध रूपों का वर्णन विस्तार से किया है, जिसका सक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है :

“सहस्र फणी शेषनाग विष्णु के सिर की रक्षा करता है। उनके सिर का किरीट सूर्य प्रकाश से ज्योतिर्मय नील रंगीन पर्वत के समान है। उनके शरीर का वर्ण नील रंगीन समुद्र या नील कमल या दयाम वर्ण के मेष का-सा है।”

सभी कवियों ने विष्णु के नेत्रों को ‘कमल, दल-लोचन ही कहा है। नेल्ल-लुनियार ने विष्णु के चरण, हाथ, मुह और नेत्र सबकी तुलना कमल-दल में की है।^८ सभी कवियों ने लिखा है कि विष्णु की छाती पर ‘तिरुमकल’ (लक्ष्मी) शोभायमान है।^९ विष्णु के चरणारविन्दों की स्तुति तो सभी कवियों ने की है। कहा गया है कि त्रिकाल (भूत, वर्तमान और भविष्य) की उत्पत्ति उनके चरणों से ही है।^{१०} उनके चरणों की वन्दना करने वाले सदैव सच्चे मार्ग पर ही चलेंगे।^{११}

१. परिपाडल, ४ . २२-२४

२. वही, ४ . १०-२१

३. वही, ३ . ३-२०

४. वही, ३ . ३१ व ३ . ८३

५. वही, ४ . ३८-४०

६. वही, ३ . ११-१३

७. *Treatment of nature in Saugam Literature*— Dr. M. Varadarajnar, pp. 410

८. परिपाडल, १३। ५०-५१

९. साधारणतया विष्णु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उनके चरणारविन्दों की वन्दना की जाती है। पर परिपाडल में विष्णु की छाती की वन्दना भी है। इसका कारण यह बताया गया है कि ‘तिरुमकल’ (लक्ष्मी) की कृपा (जो विष्णु की छाती पर शोभायमान है) प्राप्त करने पर ही ‘तिरुमल’ की कृपा प्राप्त हो सकती है। उस समय के वैष्णवों की यही धारणा थी। इन्द्रवंश १० ३५

१०. परिपाडल १३ . ४६-४७

११. वही, १३ . ४८

विष्णु के गले में तुलसी-माला शोभायमान है।^१ विष्णु की पताका गरुड़-ध्वज है और उनके पांच आयुधों में चक्र प्रमुख है।^२

परिपाडल में तीन प्रमुख वैष्णव मन्दिरों का उल्लेख मिलता है—इरन्तैयूर, कुलवैय और तिरमालिरीचोलै पाले। ये तीनों पर्वत पर ही स्थित हैं, जो कि तमिल देवता तिरमाल (मायोन) की कल्पना के अनुकूल है। इरन्तैयूर मडुरै नगर के समीप वंग नदी के निकट एक वैष्णव तीर्थ स्थान है। विद्वानों के अनुसार यह 'आलकर कोयिल' ही है।^३ तिरमालिरीचोलै मलै और कुलवेद अब भी प्रमुख वैष्णव केन्द्र हैं।

परिपाडल से ज्ञात होता है कि ये कवि विष्णु के पांच रूपों—परब्रह्म रूप, व्यूह रूप, विभव रूप, अन्तर्दामी रूप और अर्चावतार रूप से भली-भांति परिचित थे।^४ परिपाडल युग में पांचरात्र-आगामी पूर्व का रूप परिलक्षित होता है। बहुत संभव है कि 'परिपाडल' से ही पांचरात्र साहित्य को आधारभूमि मिली हो। इतना तो निश्चित है कि परिपाडल युग में तमिल लोगों को पाचरात्रों की रूप रेखा मिल गई थी।^५

चूँकि तमिलप्रदेश की भक्ति-परंपरा में वैष्णव भक्ति के विकास-क्रम की भली भांति समझने के लिए परिपाडल का विशिष्ट अध्ययन अपेक्षित है, अतः हम यहां परिपाडल के पांच स्तुति-गीतों का भाषानुवाद प्रस्तुत करना अपेक्षित समझते हैं :

विष्णु स्तुति-गीत : १

"हे विष्णु ! सहस्रफणी शेषनाग तुम्हारे मस्तक पर अंलवृत्त है। लक्ष्मी तुम्हारी छाती पर आसीन है। स्वच्छ शंस के तुल्य शरीर, गजयुक्त पताका, हलायुध और मुरली को धारण किए तुम बलदेव के तुल्य हो।

"कमल के समान शरीर, नीलोत्पल के समान नेत्र, लक्ष्मी के निवास-योग्य वक्षस्थल और उसमें शोभायमान कौस्तुभमणि तथा पीताम्बर को तुम धारण करते हो। गरुड़ की पताका में धारण करके वाले, तुम्हारी महिमा गाने में वेद भी अवाक् हैं।

"मुदलोलुपों को ध्वस्त करने वाले हे विजयशील ! तुम काम और ब्रह्मा के जनक हो। हे सर्वाभरणभूषित ! तुम्हारी महिमा को समझने में मन्त्रद्रष्टा ऋषिय-गण भी असमर्थ हैं। अतः तुम्हारी अनिर्वचनीय गुण-गरिमा का वर्णन हम कैसे कर सकेंगे ?

१. परिपाडल, ४; १८ इसी कारण से ही वैष्णव भक्त तुलसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं—
History of the Tamils, P. T. Srinivasa Iyengar, pp. 76

२. 'परिपाडल' २ : ४६

३. 'तमिन्नुम वैणवमुम', एम० तघाट्टण विल्ने, पृ० २६

४. *History of Tamil Literature*, E.S. Varadaraja Iyengar, pp. 229-230

५. *History of Tirupatt.* Vol. I. pp. 199

Dr. S. Krishnaswamy Iyengar

स्तुति-गीत : ३

“ हे भगवान् ! भक्तों की जरा-भरण व्याधि का निवारण तुम्हारे चरणामृत से होना है। तुम्हारी शरीर-कान्ति उज्ज्वल नीलमणि के तुल्य है। पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, यजमान, मंगलादि ग्रह, असुर, द्वादश आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, अश्विनो कुमार, यम तथा यम के अनुचर, सत्ताईस लोक और इन लोकों के निवासियों का आधिकारण तुम्हीं हो। वेद तुम्हारी महिमा इसी प्रकार गाते हैं, अतः हम भी वैसे ही बहते हैं। कमलौद्भव प्रह्ला और उनके पिता तुम ही हो। तुम्हारे चरणों की पूजा न करने वाला कोई नहीं है। तुम सप्त लोकों को नापने वाले हो। नृष्टिकाल में वराहावतार लेकर जलान्तर-गत भूदेवी को तुमने ढाड़ों से उठाया है। मेघ की वर्षा के कारण गिरने वाले पानी को तुमने हंस का रूप धारणकर अपने पक्ष में रोकना। इससे देव और मुनि-गण तुम्हारा यज्ञोपनिषद् करते हैं। पूर्वजों का अनुकरण करते हुए हम भी तुम्हारी स्तुति करते हैं।

“ तुम्ही वेदकर्ता हो। आगम, मन, चित्त और अहंकार से तुम जाने नहीं जाते हो। शक्तिकला के उपभोक्ता देवादिदेव तुम ही हो। तुम्हारे स्वरूप का गान सामवेद इस प्रकार करता है कि अग्नि में ज्वाला, सुमन में सौरभ, पापाण में मणि, वाणी में ओज, वेदों में उपनिषद्, पंचभूतों में आकाश, सूर्य में उष्ण और चन्द्र में शैत्य तुम हो। सभी वस्तुओं में तुम्ही व्यापक हो। तुम सर्वगामी होने से सदा सर्वत्र रहते हो। लोककल्याणार्थ तुमने सभी प्रकार के जन्म लिए हैं। किन्तु तुम्हारा जन्मदाता कोई नहीं है।

“ पंचभूत, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्राणं, मन, चित्त, अन्तःकरण, भूत प्रकृति और पुरुष इन पच्चीस तत्त्वों को चारों युगों में अनुसंधान करने का श्रेय तुम्ही को प्राप्त है।”

“ लौहिताश वासुदेव ! द्यामाश संकर्षण ! सुवर्णकाय प्रथुम्न ! हरितदेही अनिरुद्ध ! गोपवचुओं के साथ रास-नीड़ा करते समय तुम बारंबारदाएं-चाएं होते रहे। घट-नृत्य के समय तुमने घट उठा लिया। हे हृलायुध ! तुम चक्रवर्ती हो और सबका रक्षण तुम्हीं करते हो। किन्तु हम लोगों के लिए तुम अज्ञात तत्त्व बने हुए हो। तुम भक्तों के हृदय में सदा निवास करते हो। तुम सनातन पुरुष हो, विराट् हो, क्रान्तदर्शी कवि हो, गायक शिगामणि हो, वनमालाधारी हो और शख और पीताम्बरधारी लक्ष्मीपति हो। हे चक्रधर ! तुम्हारे चक्र की छाया में संसार सुखी है। तुम्हारा करुणा-कटाक्ष हमें प्राप्त हो।”

स्तुति गीत : ४

“ हे विष्णु ! भाया से पृथक् होकर, मंत्री-करुणा, मुदिता और उपेक्षा का गतत अभ्यास करनेवाले यम-नियमादि अप्टांगयोग के अनुयायी ऋषियों ने तुम्हारी महिमा की विशद व्याख्या की है। यह कोई विस्मय की बात नहीं है

कि तुम्हारी महिमा अनन्त है। योगाभ्यास से पराङ्मुख हम लोग मनमाना और दृष्टिपूर्ण ढंग से तुम्हारा यशोगान करते हैं। हमारी अज्ञानता और अकुशलता देखकर तुम्हारा हंसना उचित है। लेकिन तुम्हारे उपहास से निरत्नाहित होकर तुम्हारी भक्ति के मार्ग से हम हटेंगे नहीं। तुम्हारे शरीर की शोभा नील वर्ण, निस्तरंग सागर और जलधर मेघ के तुल्य है। स्वामवर्ण के तुम सुवर्ण के वस्त्र-परिधान से बहुत ही शोभित होते हो।

“तुम निसंगतः लोहित नेत्रवाले हो, आर्त प्रह्लाद के आह्वान पर तुमने सभे से प्रकट होकर हिरण्य के वक्षस्थल को विदीर्ण किया। जलमग्न भूमि को ऊपर लाने का तुम्हारा कृत्य मेरु पर्वत के समान है। तुम्हारा उष्ण और प्रकाश सूर्य के, शीत और कोमलता चन्द्र के, कण्ठा और दानशीलता मेघ के, रूप और नाम आकाश के, गमनागमन वायु के पास देखे जाते हैं। अतः गोचरभूत समस्त गुणों और क्रियाओं का केन्द्र तुम्हीं हो। प्राकृतिक सूर्यादि शक्तियाँ सृष्टिकाल में तुम्हीं से अभिव्यक्त होती हैं और प्रलयकाल में तुममें ही विलीन हो जाती हैं।

“श्रीघ, करुणा, पक्षपात और तटस्थता आदि गुणों के धारण करने वालों के साथ तुम्हारा अनुरूप व्यवहार होता है। तुम स्वयं तटस्थ हो। तुम्हारा न कोई मित्र है न शत्रु। जीवों के शत्रु-मित्र गुणों के कारण ही तुममें शत्रु-मित्र भावना प्रतीत होती है। यह तुम्हारा सहज भाव नहीं है। भक्तों के हृदय में भासित रूप ही तुम्हारा यथार्थ रूप है। नीलमणि के तुल्य सुरभित तुलसीमाला, सुवर्णवर्ण का श्रीवत्स और नीलोत्पलवत् नेत्रों को धारण किए तुम अतीव मनोज्ञ मालूम होते हो। तुम्हारी महिमा असीम है।

“तुम्हारे मोक्षधाम से भी श्रेष्ठ तुम्हारा चरणारविन्द है। ऐश्वर्य भाव से पूर्ण तुम अनेक नैसर्गिक कल्याण-गुणों को धारण किए हुए हो। हम तुम्हारे यथार्थ गुणों को नहीं जानते।

“घट और कदम्ब वृक्ष, नदी और पर्वत आदि स्थानों में विभिन्न रूपों में विद्यमान अनेक नामधारी तुम हो। तुम सर्वत्र व्याप्त हो। भक्तों के भक्तिपूर्ण सम्पुटकरों में तुम शान्त रूप से आसीन हो। हमें भक्ति में प्रेरित कर हमारे मुष्टियों की रक्षा तुम्हीं करते हो। हम पर करुणा करो।”

स्तुति गीत · ५

“रमणीय पीताम्बर, मणिमण्डित किरीट, सुरभित माला, गरुडयुक्त पताका और चन्द्र की दानशीलता को धारण किए हुए तुम्हारी शोभा निरूपम है। सूर्य और चन्द्र को दोनों ओर धारण करने वाले मेघ के समान शंख और चक्र को धारण करने वाले तुम्हारे पाणिपद्म सहित वक्षस्थल की वन्दना करने वाले भक्तों को वैकुण्ठ प्राप्त होता है। रसना आदि इन्द्रिय तुम हो। शब्द-स्पर्शादि के उपभोक्ता भी तुम ही हो। शब्द से ज्ञात आकाश, शब्द-स्पर्श से ज्ञात वायु, शब्द-स्पर्श-रूप से ज्ञात तेज, और शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध से ज्ञात पृथ्वी तुम हो। अतः मूल प्रकृति, धर्म, अनादिकाल, आकाश, वायु और तेज से युक्त तीनों सत्त्व-

लोक के प्राणी तुम्हारे उदर में हैं। तुम क्षीरगात्र के मध्य सहस्रकणि आदिशेष पर दीर्घ निद्रा करने वाले हो। ऋतु का उल्लंघन करने वाले दुश्मनों का प्राणाय-हरण कर उनके वक्षस्फल पर हल चलाते हो। वेद तुम्हारा यशोगान करते हैं। जनघ्नर मेघ, नीलवर्ण सुमन, सागर, अंधकार और नीलमणि इन पाँचों के समान तुम्हारी शरीर-कान्ति है। तुम्हारी वाणी शंख-ध्वनि और वेद-घोष के समान है। शोधकालीन तुम्हारा उद्घोष मेघ-गर्जना के तुल्य है। तुम्हारा स्तुति-पाठक शाश्वत मुक्ति पाता है। तुम्हारा चित्त प्राणियों के परिपालन में ही रमता है। पूर्व जन्म-मृकृत के कारण इस जन्म में तुम्हारे कल्याणगुणों का हम चिन्तन करते हैं। उत्तरोत्तर अनवरत भक्ति करने की प्रेरणा देकर हमें तुम अनुगृहीत करो।”

परिपाडल के उपर्युक्त विष्णुपरक स्तुति-गीतों के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि परवर्ती वैष्णव भक्ति-साहित्य पर उमका कितना प्रभाव पड़ा होगा। परिपाडन के बहूत-से विचारों का प्रभाव आलवार भक्तों पर पड़ा है जिनको हम वैष्णव भक्ति-आंदोलन के उन्नायक गमभजे हैं। आलवार कृत 'प्रयन्धम्' वा 'परिपाडन' के प्रति बड़ा ऋण है।

कलितोर्क

कलितोर्क में यामकृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन है। कंस के द्वारा भेजे गए केशी नामक घोड़े को मारने की कथा है। कवि चोलन नल्लिरत्तिनार ने इस घटना को अपार धीरता के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है। द्रौपदी की करण पुकार पर उपस्थित होकर उनके स्त्रीत्व की रक्षा कर दुःशासन के गर्व को भंग करने वाले कृष्ण (कन्नन) की महिमा गाई गई है।^१ समस्त विश्व को तीन पदों में तांभने की विष्णु की कथा भी है। कलितोर्क के अध्ययन से विदित होता है कि उस समय तिश्माल-धर्म को राज्याश्रय भी प्राप्त था। इसमें पवित्र जीवन विनाने वाले वैष्णव मंत्र्यासी लोगों का उल्लेख है जो प्रतिदिन पत्थर पर पीटकर घोंग हुए कापाय चरन पहना करते थे और जितका नाम 'भगवर' या 'मुक्कोर भगवर' विख्यात था। धार्मिक विषयों में इनसे सलाह लेने की परिपाटी भी थी।

संघकालीन कविता-संग्रहों में दूसरा संग्रह 'पतुपाट्टु' है, जिसमें १० वर्णन-काव्यों का समावेश है। यह प्रथम संग्रह की अपेक्षा अधिक प्राचीन माना जाता है। इसमें समूहीत कविताओं का काल ईसा की दूसरी शताब्दी से पूर्व पड़ता है।

इसमें 'पेरनपाणाट्टरपडे' के रचयिता ने अपने आश्रयदाता को तिश्माल वंशोत्पन्न कहा है।^२ इस कविता में कवि ने कांची नगर की प्राचीनता का वर्णन करते समय लिखा है कि कांची उस तरह प्राचीन और महिमायुक्त है, जिस तरह ब्रह्मदेव को धारण करने वाला तिश्माल की नाभि से उदित कमल। इस कांची नगर के समीप तिश्वेहा में वेपनापी निश्माल के एक मन्दिर होने का भी उल्लेख है।

१. 'मुन्नीरनी,' १, २१-१२०

२. 'पेरनपाणाट्टरपडे,' २६-३१

'मुल्लैपाट्टु' (अर्थात् 'वन-गीत') के रचयिता मण्डनार ने वामनावतार का स्मरण कर निम्मान की व्यापकता और व्यापकता की तुलना मधुर-वन को ग्रहण कर उदात्त तथा ऊँचे आकाश में मड़राने वाले गाले में से भी है। यह कथिता मुल्लै-प्रदेन के अधिदेवता 'मायोन' अथवा 'तिरुमात' की स्तुति पर प्रारम्भ होती है। महाबली ने तीन चरण की भूमि मांगकर तीनों सोंकों को लापने वाले तिरुमाल की कृपा उस समय बढ़त ही सोचप्रिय रही होगी। अतः 'मदुरैकाची' में 'ओण विपा' का वर्णन है। कहा गया है कि महाबली के गर्व को दमन करने वाले तिरुमाल की महिमा गाने के लिए मदुरै नगर में 'ओण' उत्सव प्रतिवर्ष सात दिन तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था।

संघकाल का तीसरा काव्य-संग्रह 'पदिनेणकीलकणवकु' है। वस्तुतः यह अग्र-रह सूक्ति-ग्रंथों का सामूहिक नाम है। विश्वविद्यालय महाकवि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित 'तिरुक्कुरल' इनमें प्रमुख है। तिरुवल्लुवर विग धर्म के अनुयायी थे, इसका निर्णय अभी तक नहीं किया जा सका है। इस ग्रंथ में जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव एवं ईसाई विद्वान् अपने-अपने धर्म के विचारों को पाकर यह प्रमाणित करने के निरन्तर प्रयत्न में सदियों से लगे हुए हैं कि तिरुवल्लुवर तत्सम् धर्मावलम्बी थे और उन्हींके धार्मिक सिद्धान्त 'तिरुक्कुरल' में प्रतिपादित किए गए हैं। यद्यपि इस महान् कवि ने अपने इष्टदेव के रूप में विष्णु या तिरुमाल का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया है, तो भी उनके भगवान् के श्रेष्ठ गुणों के अनेक वर्णन तिरुमात को लक्ष्य करके ही किए गए मालूम पड़ते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के अनेक विचार इसमें मिल जाते हैं। दो स्थानों में 'अडियतन्दान' (लोक को नाने वाला) तथा 'दामरै कन्नन' (कमल दल लोचन कन्नन) इन दो प्रयोगों से यही निष्कर्ष निकलता है कि कवि अपने समय में प्रचलित 'तिरुमाल' तत्त्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके।

'पदिनेणकीलकणवकु' में सम्मिलित 'तिरुक्कुवम' नामक काव्य में तिरुमाल की अनेक लीलाओं में से तीन चरण से समस्त विश्व को लापने, कुरन्द पेड़ के रूप में उपस्थित राक्षस को मारने, शकट तोड़ने आदि लीलाओं का वर्णन है। इसके रचयिता नल्लादनार थे। इस ग्रंथ के भगवत्चरण से विदित होता है कि ये वैष्णव थे।

'नानमणिकडिकै' के रचयिता वित्तम्बीनागनार भी वैष्णव थे। इसमें मंगला-चरण के दो पद्य हैं जिनमें 'मायोन' अर्थात् 'वन्नन' की स्तुति है। कवि का कहना है कि चन्द्र 'मायोन' के मुख के समान है। किरण युक्त सूर्य तिरुमाल के चक्र के समान है। सुन्दर कमल के दल उनके नयनों के समान है। 'पूर्व' के नवीन पुष्प

१ 'पदिनेणकीलकणवकु', ४०३-४०४

२. वही, ३७१-३७३

३ 'तिरुक्कुरल', दोहा ६१०

४ वही, ११०३

उनके शरीर के रंग के समान हैं।^१ इस प्रकार कवि ने उपमान को उपमेय से भी श्रेष्ठ बताया है। मगलाचरण के द्वितीय पद्य में 'कन्नन' (कृष्ण) की अन्य कुछ लीलाओं का उल्लेख है।

'इन्दियदु नार्षंदु' के रचयिता पूदचेंदनार थे। इन्होंने भी कृष्ण की अनेक लीलाओं का उल्लेख किया है। विद्वानों के अनुसार ये भी वैष्णव थे।

संघोत्तरकाल (तीसरी और चौथी शताब्दी) में पांच श्रेष्ठ काव्यों का निर्माण हुआ जो 'पंच बृहद्' के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे हैं—शिलप्पधिकारम्, मणि-मेयलै, जीवक चिन्तामणि, बलयापति और कुण्डलकेशी। इन बृहत् काव्यों के अतिरिक्त इस काल में रचित पांच लघु काव्य भी विख्यात हैं। ये हैं—नीलकेशी, शूलामणि, यशोदरकाव्यम्, नागकुमारकाव्यम् तथा उदयमान कर्द। 'शिल-प्पधिकारम्' (नूपुर-काव्य) के रचयिता इलंगो यद्यपि बौद्ध मुनि थे, तो भी उन्होंने अपने समय के अन्य प्रसिद्ध लोकप्रिय धर्मों के, विशेष रूप से तिरुमाल धर्म के विचारों का अच्छा परिचय दिया है। इस काव्य का नायक कोवलन अपनी धर्मपत्नी कण्णकी को मदुरै नगर के बाहर स्थित 'आयर' (ग्वालों) के ग्राम में छोड़ जाता है। मदुरै में जब निरपराध कोवलन की हत्या होती है, तो आमरों के उस ग्राम में अपकुशन दीर्घ पढ़ते हैं। इसपर आयर ग्वालिनें अपने इष्टदेव कन्नन (कृष्ण) से अमंगल दूर करने के लिए प्रार्थना कर 'कुरवै' नामक नृत्य करती हैं। यह प्रसंग 'आयिचयर कुरवै' नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रसंग में ग्वालिनें गाती हैं : "भेष्ट की मथानी और वागुकी सर्प को रस्ती बनाकर, हे कन्नन ! उस दिन तुमने समुद्र का मंथन कर डाला था। मथने वाले वे ही हाथ (वाद में) यशोदा की मथानी की रस्ती से बाधे गए। हे नृसिंह, हे भ्रान्तिरहित ! यह तुम्हारी कौसी माया है ?" 'कुरवै कुतू' की कथा उम समय के तमिल-ममाज में सबसे अधिक प्रसिद्ध कथा मालूम पड़ती है, जिसमें कन्नन (कृष्ण) ने बलराम और नल्पिन्ने ('राधा' का तमिल नाम) के साथ 'कुरवै' नामक नृत्य किया था। कवि ने इस प्रसंग के वर्णन में ग्वालिनो के मुख से कुरवै नृत्य करते समय कन्नन की विभिन्न बाल-लीलाओं का गायन कराया है।

'शिलप्पधिकारम्' से ज्ञात होना है कि उम समय तिरुवैकटम्, तिरुप्पति, तिरुमालिरुचोलै आदि स्थानों में 'तिरुमाल' के मन्दिर वर्तमान थे और इन मन्दिरों में तिरुमाल की उपासना-प्रणाली भी थी। काविरिपूपट्टिनम में स्थित मन्दिरों की सूची देते समय कवि बलराम और कन्नन (कृष्ण) के अलग-अलग मन्दिर होने का भी उल्लेख करता है।^१ इस काव्य के अन्त में एक जगह कहा गया है कि राजा चेरन चेंपुट्टुवन वीर-पत्नी कण्णकी की प्रतिमा बनाने के निमित्त गिला लेने के लिए हिमगिरि गए। जाते समय 'आडकमाडकम' नामक स्थान में स्थित विष्णु-मन्दिर के उन्होंने दर्शन किए।

पंच बृहत्-काव्यों में दूसरा महान् काव्य है—'मणिमेयलै'। इसके रचयिता

१. 'तिरुमोहन' (खंड ३, पद्या ४), 'तिरुमाल बनिपादु' पेश, पृ० १०० धी० आचार्य
२. 'शिलप्पधिकारम्', १७१-१७२

धीतर्न पातानार (भगवत्-ग्रणी पातानार) मे । इम ग्रंथ के प्रणयन मे उनका उद्देश्य यद्यपि बौद्ध-धर्म के विचारो का प्रतिपादन ही था, तो भी उन्होंने वैष्णव धर्म के श्रेष्ठ विचारों की ओर भी प्रसंगगत सचेत किया है । इस काव्य में वल्लभ (कृष्ण) की अनेक कथाओं का भी वर्णन आता है । वल्लभ द्वारा नलिनी तथा बलराम सहित किए गए कुरवं नृत्य का भी उल्लेख कवि ने किया है ।^१

'मूलामणि' नामक जैन-काव्य में उसके कथा-नायक मे सम्बन्धित कुछ कथाएं 'कन्नन' से सम्बन्धित कथाओं मे मिलती-जुलती हैं । ऐसा जान होता है कि चूकि इस काल मे तिरुमाल-धर्म अधिक प्रचार को पा रहा था और जनता ने तिरुमाल के विभिन्न अवतारो की कथाओं को बड़े चाव से स्वीकार किया था, इसलिए इस काल के जैन-बौद्ध-नायक मे भी उन कथाओं का रूपान्तर से समावेश यत्र-तत्र हुआ है ।

तिरुमाल के कन्नन (कृष्ण) अवतार की भक्ति रामायतार की कथाएं भी तत्कालीन समाज में प्रचलित थी । इनके प्रमाण गद्य-नाट्य मे मिल जाते हैं । यद्यपि तमिल में सम्पूर्ण 'रामायण' की कथा को लेकर महाकाव्य रचने वाले 'कवि चक्रवर्ती' के नाम से प्रसिद्ध कवन (११वीं शती) थे, तो भी कुछ विद्वानों का मत है कि उससे पूर्व (कदाचित् सफनाल में ही) 'वेष्वा' छन्द में निर्मित एक रामायण-काव्य भी विद्यमान था ।^२ प्रो० एम० वैयापुरि पिल्लै का कवन है—

"यहुत ही प्राचीन काल मे इन रामायण-कथाओं का प्रचार समस्त तमिलप्रदेश मे हो चुका था । 'पुरनानूर' तथा 'अहनानूर' नामक सषकालीन कृतियों मे, जिनकी रचना ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों मे हुई थी, रामायण की कथाओं का उल्लेख है । इसके पश्चात् 'वेष्वा छन्द' मे रचित एक सम्पूर्ण रामायण का भी प्रणयन हुआ था । इस प्रकार हम देखते हैं कि 'तिरुमाल' के रामायतार की कथाएं बहुत प्राचीन काल से ही तमिल-जनता को प्रभावित करती आई हैं । तमिलप्रदेश मे उत्पन्न तत्सम्बन्धी कथाएं भी मूल-कथा मे ली गई थी ।^३

'अहनानूर' और 'नेडुन्तोके' नामक सग्रहो मे 'रामायण' की कुछ कथाएं मिलती हैं । इसमे एक जगह कहा गया है कि रावण से युद्ध कर सीता को लिवाने के निमित्त जब राम पाण्ड्यदेश के दक्षिण कोने मे एक विशाल वट-वृक्ष के नीचे अपने दूसरे सहयोगियों के साथ विचार-विनिमय मे रत थे, तब उस वृक्ष पर निवास करने वाले अनेक पक्षी कलरव मे रत थे । इस कारण कुछ समय के लिए सभा के कार्यक्रम को चालू करने मे प्रतिरोध हो गया । उन पक्षियों के शान्त हो जाने पर वे पुनः विचार मे प्रवृत्त हुए ।^४ (यह प्रसंग वाल्मीकीय रामायण में नहीं है ।)

'पुरनानूर' की एक कविता मे रामायण के एक प्रसंग की ओर सचेत है ।

१ 'मणिमैयलै', १९, ६५-६६

२ 'कवन कण्ड तमिलवम्', स्वामी चिदंबरनार, पृ० २०

३ 'कवन काव्यम्', प्रो० एम० वैयापुरि पिल्लै, पृ० १५२-१५३

४ 'अहनानूर', ७०

एक बार एक कवि को एक राजा ने पुरस्कारस्वरूप बहुत-से मूल्यवान् आभूषण दिए। चूँकि कवि को यह मालूम नहीं था कि किस आभरण को कहा पहनना चाहिए, इसलिए उस कवि की तुलना उन वानरो से की गई जो रावण द्वारा अपहृत सीता के हाथ से फेंके गए आभूषणों को लेकर इस भ्रम में पड़े हुए थे कि उन्हें कहाँ पहनना चाहिए।^१

‘एट्टुत्तोकै’ काव्य-संग्रह में सम्मिलित ‘परिपाडल’ में एक जगह कहा गया है कि ‘तिरुपरकुंटुम्’ नामक स्थान में स्थित तिरुमाल-मन्दिर के चित्र-मण्डप में अहिल्याभाष-विमोचन का चित्र अंकित किया गया था और मन्दिर में आने वाले भक्त उसके दर्शन कर उसकी अत्यन्त प्रशंसा कर जाते थे।

‘शिलप्यधिकारम्’ नामक काव्य-ग्रंथ के ‘आयचियर कुरवै’ प्रसंग में यद्यपि ‘कन्नन’ (कृष्णावतार) की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है, तथापि कवि ने रामावतार की ओर भी संकेत किया है। कवि का कहना है कि उस काल से क्या प्रयोजन है कि जिसने तिरुमाल के रामावतार की कथा न सुनी हो। आगे कवि कहता है कि तिरुमाल के चरण, जिन्होंने तीन लोकों को नापा था, वे ही रामावतार में वन-यात्रा के समय पीड़ित होकर रक्तिम हो गए।^२

‘मणिमेशलै’ में रामावतार की कुछ कथाएँ मिलती हैं। इसमें रावण के अन्यायपूर्ण कृत्य के लिए उसे दण्ड देने के निमित्त लंका में पहुँचने के लिए रामेश्वरम् में सेतु बनाने समय धारों द्वारा बड़े-बड़े पत्थरों को लेकर जाने का वर्णन है।^३ एक अन्य जगह राम की जीत और रावण की पराजय का भी उल्लेख है।^४

उपर्युक्त विवेचन से तात्पर्य यह है कि संघ-काल में ही (ईसा की प्रारम्भिक सताव्वियाँ में अथवा उसके कुछ पूर्व ही) तमिल प्रदेश में तिरुमाल (विष्णु) के विभिन्न अवतारों की कथाएँ प्रचार पा चुकी थीं, साथ ही संघ साहित्य में हमें ग्रालवार साहित्य की साहित्यिक पृष्ठभूमि देखने को मिल जाती है।

मन्दिरों में तिरुमाल की उपासना

तमिल प्रदेश के मन्दिरों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है।^५ इन मन्दिरों में देवताओं की मूर्तियाँ रहती थी और निश्चित प्रणाली के अनुसार उनकी उपासना भी होती थी। यद्यपि प्रारम्भ में तिरुमाल मुल्लै प्रदेश के अधिदेवता के रूप में ही माने गए थे, तो भी सघकाल में उनका प्रभाव अन्य भूभागों पर भी पड़ा। इनके मन्दिरों में तिरुवरंगम्, तिरुपति, तिरुमालिङ्गोळै, तिरुवेहा आदि स्थानों

१. ‘पुरानावुव’, ३७८

२. ‘शिलप्यधिकारम्’ (मदुरैकाण्डम्), आयचियर, कुरवै, ३५

३. ‘मणिमेशलै’, १३-१०-४

४. वही, ५३-५४

५. *Origin of South Indian Temple*—Dr. Venkitarammya

कृष्ण-रूप महाभारत के कूटनीतिज्ञ और गीता के उपदेशक कृष्ण के रूप में विलक्षण भिन्न है। श्रीमद्भागवत के आधार पर परवर्ती साहित्य ग्रन्थों में कृष्ण का रूप, प्रेमभक्ति के आलम्बन के रूप में एव गोप-गोपियों के सर्वस्य राधा-वल्लभ, नटनागर एव गोपाल कृष्ण ही अधिक ग्राह्य हुए। आश्चर्य की बात है कि महाभारत के उपदेशक कृष्ण श्रीमद्भागवत में गोपाल कृष्ण के रूप में स्तिन भिन्न जान पड़ते हैं ?

डा० भाण्डारकर का कहना है कि ईसा के पूर्व की पहली शताब्दी तक के किसी भी भागवत धर्म-सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थ में गोपाल कृष्ण की चर्चा नहीं है और न उनका कोई परिचय ही उपलब्ध होता है। इसके विरुद्ध ईसा के प्रन्तर आने वाली शताब्दियों की ऐसी सामग्रियाँ गोपाल कृष्ण की अनेक कथाओं से भरी पड़ी हैं जिससे अनुमान किया जा सकता है कि उक्त दोनों समयों के बीच में कोई न कोई नवीन बात अचर्य हुई होगी।

ईसा के पूर्व के किसी ससृष्ट ग्रन्थ में गोपाल कृष्ण का वर्णन न मिलता और ईसा के पश्चात् के ग्रन्थों में गोपाल कृष्ण की लीलाओं का विस्तार में विवरण प्राप्त होना विद्वानों के बीच अनेक भ्रान्तियों एवं बल्पनाओं को जन देता आया है। पाश्चात्य विद्वान् जो हर धीज का सम्बन्ध योरुप से मानने को है, बाल कृष्ण की लीला सम्बन्धी कथाओं को ईसा मसीह की जीवन-कथा में प्रभावित मान बैठे हैं। डा० प्रियसंन ने लिखा है कि ईसा की दूसरी शताब्दी में ईसाइयों का एक दल सीरिया से आकर मद्रास के दक्षिण भाग में आका हो गया था। इन ईसाइयों की भक्ति-भावना का पूरा-पूरा प्रभाव हिन्दुओं पर पड़ा और श्राइस्ट से क्रिस्टो और फिर कृष्ण उनका उपास्य बन गया। वैष्णवों की दास्य भक्ति, प्रसाद, पूतना-रतन्य पान आदि को प्रियसंन महोदय ईसाइयों को देन बताते हैं। उनका कहना है कि पूतना वाइविल का 'वर्जिन' है। प्रसाद नवफीस्ट है—इत्यादि। इस प्रकार वे ईसा के पश्चात् बाल कृष्ण की कथाओं का जन्म सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। वेबर और केण्डी का भी कथन है कि बाल कृष्ण की कथा ईसा मसीह की कथा का भारतीय रूप है।

कुछ भारतीय विद्वान् 'गोपाल कृष्ण' के रूप का अस्तित्व प्रारम्भ से सिद्ध करने के उद्देश्य से केवल 'गोपाल' शब्द का आधार लेकर गोपाल कृष्ण की प्राचीन ग्रन्थों में ढूँढते हैं और यह बताने की चेष्टा करते हैं कि गोपाल कृष्ण का रूप पहले से ही धीज रूप में विद्यमान था। वे कृष्ण के 'गोविन्द' नाम का सम्बन्ध 'गोपाल कृष्ण' से जोड़ते हैं। 'गोविन्द' एक पुराना नाम है और उसका उत्तम श्रीमद्भागवत और महाभारत—दोनों में हुआ है। परन्तु महाभारत में 'गोविन्द' शब्द का सम्बन्ध 'गोपाल कृष्ण' से नहीं लगाया गया है। आदि पर्व में गोविन्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि भगवान् का नाम 'गोविन्द' इसलिए है कि उन्होंने 'वाराहावतार' में 'गौ' अर्थात् 'पृथ्वी' की रक्षा की थी। शान्ति पर्व में भी इसी प्रकार की व्याख्या की गई है। डा० भाण्डारकर ने गोविन्द की उत्पत्ति गोविन्द से बताई है, जो ऋग्वेद में इन्द्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है।

ऋग्वेद में हमें ऐसे मन्त्र^१ अवश्य मिलते हैं जिनमें गौ, वृष्णि, राधा, ब्रज, गोप, रोहिणी और अर्जुन आदि नाम आए हैं। परन्तु गोपाल कृष्ण से उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है।^२

वाल कृष्ण के आविर्भाव के विषय में भाण्डारकर आदि कुछ विद्वानों का मत है कि वाल कृष्ण की कथा सीरिया से चलकर आई हुई घुमवकड़ आभीर जाति के वाल-देवता की कथा है। आभीरों के वाल-देवता श्रीकृष्ण की कथा का सर्वोत्तम पुराना उल्लेख हरिवंश पुराण में पाया जाता है। भाण्डारकर ने इस ग्रन्थ का काल तीसरी शताब्दी के अनन्तर माना है, क्योंकि उसमें 'दीनार' शब्द (लेटिन Denarius) का उल्लेख है।^३ भाण्डारकर के अनुसार आभीर ही सम्भवतः वाल-देवता की जन्म-कथा और पूजा अपने साथ ले आए। कुछ कथाएँ तो उनके द्वारा लाई गई थी और कुछ उनके भारत जाने के बाद विकसित हुईं। भाण्डारकर आगे लिखते हैं कि यह सम्भव है कि वे अपने साथ ब्राह्मि नाम भी ले आए हों और सम्भवतः यही नाम वासुदेव कृष्ण के साथ भारतवर्ष में वाल-देवता के एकीकरण का कारण हुआ हो।

महाभारत के 'भीमल पर्व' अध्याय ७ में आभीरों के सम्बन्ध में एक कथा आती है जिसके अनुसार अर्जुन वृष्णि वंश के समाप्त हो जाने पर उस वंश की स्त्रियों को जव द्वारका से कुरुक्षेत्र ले जा रहे थे, तो आभीरों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। आभीर लुटेरे और म्लेच्छ बताने गए हैं जो पचनद देश में रहते थे। विष्णु-पुराण में आभीरों को कोकण और सौराष्ट्र के निवासी बताया गया है। पहले तो आभीर चरवाहे थे फिर वे पचनद से मथुरा, सौराष्ट्र और काठियावाड़ तक फैल गए। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान् अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा अब यह सिद्ध कर चुके हैं कि आभीर जाति कहीं बाहर से नहीं आई थी और ईसा के पूर्व भी वह जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी। गोपाल कृष्ण तथा वाल कृष्ण वाली कथाओं का समावेश वासुदेव के साथ इन आभीरों द्वारा किया गया।

परन्तु प्रस्तुत लेखक को गोपाल कृष्ण की कथाओं की उत्पत्ति के विषय में वस्तुस्थिति ऊपर दिए गए विद्वानों के विभिन्न अनुमानों से भिन्न मालूम पड़ती है। तमिल-साहित्य के संघपूर्व काल की रचना तोलकाप्पियम (ईसा पूर्व पाचवी शताब्दी) और सघकाल की रचनाओं में (ईसा की दूसरी शताब्दी तक) तमिलप्रदेश के पांच भिन्न भू-भागों और उनके अधिदेवताओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। मुल्लै-प्रदेश (वन-भूमि) में गोचारण के व्यवसाय में संलग्न 'आयर' कहलाने वाले ग्वाला लोग रहते थे और उनके देवता 'मायोन'

१ (ब) हा वा वास्तून्यधमि गमध्वे । यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयागः ।

अत्राह तदुक्त्वायस्य वृष्णः परम पदमवभाति भूरि ॥ 'ऋग्वेद', १।१५।४६

(ब) दासपत्नी अहिगोपा अतिष्ठत् । 'ऋग्वेद', १।३२।११

(घ) त्रमेतदाधारयः कृष्णामु रोहिणीषु । 'ऋग्वेद', ८।६३।१३

२ 'गुर और उनका साहित्य', डा० हरवन्तल शर्मा, पृ० १२५

३ *Vaishnavism, Shaivism and other Minor Religious Sects.*